

سُورَةُ الْاِيْمَانِ مَعَاد

معین
سُورَةُ كَهْفِ كَامُطَالَعَةِ تَفْسِيرِ
قرآنِ حِشْدِ قَدِيمِ تَارِخِ، جَدِیدِ
مَعْلُومَاتِ اَوْرَ خَالَاتِ حَاضِرِہ
کی روشنی میں

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ

مولانا محمد احسن ندوی

مجلس نشریات اسلام آباد کراچی

مَعْرُکَةُ اَیْمَانٍ وَمَادِّیَتْ

سورۃ کہف، ۵۰ مثالہ، القصیر، القرآن، حدیث، ترمذی، تاریخ
جدید معلومات، درحالات، حاضریہ کی روشنی میں

تالیف

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ

مولانا محمّد الحنفی ندوی

مدیر المبعوث الاسلامی

مجلس نشریات اسلام، پھر پھر نشریات، کراچی ۱۰

پاکستان اور مجملہ حقوق جماعت و انسانیت
محکم فصل برائے حقوق و حقوق ہیں۔

نام کتاب	موسیقی ایمان و مائیت
تصنیف	مولانا سید ابوالحسن علی خاں دہلوی
مقامت	نظمیر احمد کاکوروی
چاپ	مولانا یونس علی خاں دہلوی
صفحات	۱۰۰ صفحات

میدون ۱۸۱۷ء

معركة ایمان و ماویت

کویت	(جلائیہ ۱۹۹۱ء)	عرب
کھنڈ	(جلائیہ ۱۹۹۶ء)	دور
کھنڈ		اگرچی

فہرست عنوانات کتاب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۴	لکھنے والے کے بارے میں صاحب کتب کی رائے	۱	پیش لفظ
۴۹	تاریخ لکھنے کو بار بار ہر وقت ہے	۲	سورہ کھٹ سے میرا تعلق
۵۱	بہت پہلے دیکھنے والے کی حکومت میں	۳	صدا کے قندیل سے سورہ کھٹ کا تعلق
۵۳	انگلش کی سوس	۴	سورہ کھٹ ایک موضوع ہے
۵۶	حقیر کے تیرے زندگی یا زندگی کے تیرے حقیر	۵	دہائی کی شخصیت کی کلید
۵۷	ترک و تار کا صحیح طریقہ	۶	قندیل کے تعلق کی نگاہ سے سورہ کھٹ کی وضاحت
۵۸	ایمان و ایمان کی تفریق اور ان کے اثرات کا اتمام	۷	میر جبرائیل سے سورہ کھٹ کا تعلق
۶۲	ایمانی غار کی زندگی	۱۵	سورہ کھٹ کے چار حصے
۶۳	دوسری حالت کی تبدیلی	۱۶	کائنات کے دو نظریے
۶۶	کل کے بغیر وطن آبادی کے سیر	۲۰	سورہ کھٹ ایمان اور مادیت کی نگاہ سے
۷۰	مادیت پر ایمان کی فتح	۲۰	اصحاب کتب
۷۰	دجال تہذیب میں مادیت اور ان کے طریقہ کار	۲۰	سورہ کھٹ ایمان اور مادیت کی نگاہ سے
۷۳	کی عظمت و تقدیر	۲۷	قرآن مجید میں سورہ کھٹ کا انتخاب کیوں کیا؟

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۱۰۵	ایمان بالآخرت بعد بیان میر کی کئی شکایات	۷۵	غلو اور اترا پسندی اس تہذیب کی خصوصیت ہے
۱۱۱	حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ	۷۶	عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے
۱۱۳	عجیب و غریب حالات	۷۷	دوبارہ واسے کا قصہ
۱۱۴	عقائد کئے عجیب ہوتے ہیں	۸۰	ماری نظریات اور اس کی کوتاہ نظری
۱۱۷	علم انسانی مال و برحقیت و شیان تک نہیں	۸۲	ایمانی طرز فکر
۱۱۷	ہر بچہ سکھتا	۸۳	سورہ کی روح اور قصہ کی کلید
۱۱۸	ماری طرز فکر کو چیلنج	۸۶	مادی تہذیب کا اپنے مسائل و اسباب پر مہم اور
۱۱۹	زوالہ قرین و مادی ہیبت کی تعمیر	۸۷	ارادہ کا نفس پر ایمان اور اعتدال
۱۲۶	صانع اور مصلح بادشاہ	۸۹	دوبارہ واسے کا شرک
۱۳۱	حکیم و دانشور کی بصیرت اور دینی سمجھ	۹۰	عہد حاضر کا شرک
۱۳۳	خال کا نہایت بنیاد سے مریض تہذیب کا علاج ہے	۹۳	دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں
۱۳۴	مادی تمدن کا نقطہ اختتام	۱۰۰	آسمانی مذاہب اور مادی شکستوں کا فرق
۱۳۶	دہائی خلافت کفر و مساو اور تباہ کاری	۱۰۲	عہد نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار
۱۳۹	زندگی اور معاشرہ پر رجال کا اثر	۱۰۷	جدید ہنسیت اور عقیدہ آخرت کی کمزوری
۱۴۱	وہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ بیت چھاپ کر ہے ہیں	۱۰۹	ترجمانی
۱۴۳	علم و عقل انسانی کی کوتاہ نظری	۱۰۷	نبوت کی حوت اور اصلاحی تحریکیات کا فرق
۱۴۷	نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز	۱۰۸	قرآن کا ترجمہ اور حوت و نبی کی کتب کا سبب برائے فکر
۱۴۸	آخری بات		

پیش لفظ

پیش نظر کتاب معرکہ ایمان و مادیت، راقم سطور کی عربی کتاب الصراخ
 بین الايمان والمادية کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ کتاب ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۷ء) میں
 دارالعلوم، کویت، کی طرف سے شائع ہوئی۔ ترجمہ کی خدمت مصنف کی اکثر عربی کتابوں
 کی طرح اس کے بڑے زادہ عزیز مولوی محمد اکسنی ریز البعث الاسلامی نے انجام دی،
 آیات کا ترجمہ زیادہ تر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ترجمان القرآن سے ماخوذ ہے، اسلئے کہ
 وہ ترجمہ کتاب کی زبان اور طرز تحریر سے زیادہ میل کھاتا تھا، جہاں ان کا ترجمہ نہیں ملا
 وہاں دوسرے تراجم قرآن مثلاً تفہیم القرآن، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، نیز حکیم الامت
 مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ترجمہ سے مدد لی گئی ہے۔

یہ کتاب کس طرح وجود میں آئی، اور اس کے مضامین اور مطالب کس طرح اوقار
 و تکمیل کی منزلوں سے گزریے، اس تفسیر و تشریح کی نوعیت کیا ہے، اس کے مضامین
 کے آخذ کیا ہیں، اور کن حضرات کی تحقیقات اور غور و فکر سے اس میں مدد ملی، اس کا مختصر

ح

کے حالات سے کیا تعلق ہے۔ اور اس سورہ سے کیا رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔
ان سب سوالات کا جواب آپ خود اس کتاب میں پائیں گے واللہ تعالیٰ کی ذات سے
امید ہے کہ یہ کتاب اس سورہ کے علوم و حقائق پر غور کرنے اور قرآن مجید کے عام فہم و تدبر
میں مدد دے گی۔ وصافہ فیہ فی کل باب احسن

ابوالحسن علی ندوی

دائرہ شاہ سلم آباد

رائے بریلی

۲۲ محرم ۱۳۵۲ھ

۱۰ مارچ ۱۹۳۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ کہف سے میرا تعارف

جمعہ کے روز جن سورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے، ان میں سورہ کہف بھی شامل ہے۔ حدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس میں سورہ کہف پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو دجال سے لے کر رسولی و اسلیری والدہ حاجہ رحمہ کی تعلیم و تربیت کا تقرب بہادہ پیش ہے اس کی تاکید کرتی تھیں کہ جمعہ کے روز سورہ کہف ضرور پڑھوں۔ دیکھا تو فتاویٰ میرا سب بھی کرتی رہی تھیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ سورہ مجھ کی طرح پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی، والدہ مرحومہ رحمہ اللہ تھیں اور اپنے دینی مطالعہ و ثقافت میں بھی ممتاز تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری کا بھی ہبست اچھا اور پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا، ان کی صاحبزادوں اور درود و سلام کے مجموعے ان کے یقین و اعتماد اور سوز دل کے ترجمان ہیں، اور شاعری محاسن سے کبھی خالی نہیں ہوا، ^{میں نے} ان کے

میں انتقال فرمایا۔

مخالفت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا اس سورہ میں اتنی
 ایسے معانی و معانی اور ایسی تفسیریں یا تدبیریں ہیں جو اس فقرہ سے بچا سکتی ہیں جس
 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی اس
 سے پناہ مانگنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور جو وہ سب سے بڑا آخر کا فقرہ ہے جس کے
 بارہ میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ صابین خلق ادم (فی قیام الساعة) اور کہو
 من الدجال (آدم کی پیدائش سے قیام قیامت تک دجال سے بڑا کوئی
 واقعہ نہیں ہے)

صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے سورۃ اہق اس طرح پڑھی
 جس طرح وہ نازل ہوئی اس کے بعد دجال نکلا ہو تو وہ اس پر قابو نہ پاسکے گا یا اس کو قابو
 میں لانے کا کوئی راستہ اسکو مل سکے گا (شکر رک ملے گا) ابن مروجہ اور محدثین نے بخاریہ میں
 حضرت علی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو سورہ کہت
 پڑھے گا وہ آٹھ دن تک فقرہ سے محفوظ رہے گا اور اگر وہ دجال نکلا تو اس کے فقرہ سے بھی بچے گا
 رہے گا حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
 سورہ کہت کی وہ پہلی آیتیں ایک دوسری روایت میں آخری دس آیتوں کا ذکر ہے
 پڑھے گا وہ دجال سے فقرہ سے محفوظ رہے گا (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، آخر الذکر نے
 تین آیتوں کا ذکر کیا ہے) سند احمد میں ہے کہ جو سورہ کہت کی آخری دس آیتیں پڑھے گا
 وہ دجال کے فقرہ سے محفوظ رہے گا (ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد، ترمذی، آخر الذکر نے
 دس آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لئے دجال سے امن و مخالفت کا ذریعہ بنیں گی اس مضمون کی
 بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں یہاں تک کہ صحیح مسلم نے روایت کرانے میں جعینہ)

میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو کتاب اللہ اور اسکے
اسرار و علوم سے سب سے زیادہ واقف تھے) قرآن کی ساری سورتوں میں آخر
اسی سورہ کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟

عہد آخر کے فتنوں سے سورہ کہف کا تعلق

مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لئے قیام ہے میں یہ
جاننا چاہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے (اور اس حفاظت اور بچاؤ کا
جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سورہ سے کیا معنوی تعلق ہے؟
قرآن مجید میں چھوٹی بڑی (قصائر مفصل اور طویل مفصل) ہر طرح کی
سورتیں موجود تھیں کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر اس سورہ کا انتخاب کیا گیا
اور یہ زبردست خاصیت صرف اسی سورہ میں رکھی گئی۔

لے بہت سے علماء و اسخین اور صفت اول کے محدثین و مفسرین نے اسی طرز فکر اور ملک کو اختیار
کیا ہے اور اس پر غور کر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس سورہ کا دعائی فقرہ سے خاص منوی تعلق ہے
علامہ محمد طاہر سنہی (۱۹۰۴ء) نے کج بخارالوہ اور میں بعض فرقہ میں سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حدیث میں
سورہ کہف کی دعائ سے حفاظت کے مسائل میں بڑی تفصیل آئی ہے، جو آخری زمانہ میں بکھے گا، جس طرح
صحاب کہف کی اس ظالم بارگاہ سے حفاظت ہوئی، اہل زمانہ حال سے جو فریبہ منع سازی قلوب سے کا لیا ہے
اسکی وجہ و حکمت معالمت اور انشائیاں ہیں جو اسکی آیات میں پوشیدہ ہیں جو اس میں تدبر سے کام لے گا کہ کسی
فتنہ میں گرفتار نہ ہوگا وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کا یہ امتیاز کسی ایسی خاصیت اور تاثیر کی وجہ سے
ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، مجمع بحالانوار زادہ (دہلی)

مجملہ مجھے اس کا یقین ہو گیا۔ یہ سورہ قرآن کی ضروری منفرد سورہ ہے جس میں عہد آخر کے ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا علمبردار جہاں ہوگا، اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ ذہریلے اثرات کا توڑ کر سکتا ہے، اور اس کے بیمار کو مکمل طور پر شفا یاب کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سورہ سے پورا تعلق پیدا کرے اور اس کے معانی کو اپنے جان و دل میں اتارے، جس کا راستہ اس سورہ کا حفظ اور کثرت تلاوت ہے، تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فائدے سے محفوظ رہے گا اور اس کے جہاں میں ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔

اس سورہ میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عہد میں اور ہر جگہ و جہاں کو نہ ہرگز کر سکتی ہیں اور اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہیں، جس پر اس کا فائدہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ سورہ ذہن و دماغ کو اس فتنہ کے مقابلے کے لئے تیار کرتی ہے، اور اس کے خلاف بغاوت پر کسان ہے، اس میں ایک ایسی روح اور سپرٹ ہے جو ہر جاہلیت اور اسکے علمبرداروں کے طرز فکر اور طریقہ زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کیساتھ نقلی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے۔

سورہ کا صرف ایک موضوع ہے

اجہانی طور پر اس ذہن و خیال کو لے کر میں اس سورہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوں، جیسے وہ میرے لئے بالکل نئی ہے میں یہ چراغ (یعنی اس سورہ کے

متعلق میرے ابتدائی ذہنی نقوش) نے کہ اس کے مضامین و شملات کی جستجو میں
 مشکل پڑا، اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ معانی و محتائق کا ایک نیا عالم ہے
 جس سے میں اب تک نا آشنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پوری سورہ صرف ایک موضوع پر
 مشتمل ہے جس کو میں ایمان و مادیت کی کشمکش یا غیبی قوت اور عالم اسباب سے
 تعبیر کر سکتا ہوں، اس میں جتنے اشارے احکامات و واقعات اور مواعظ اور
 تمثیلیں گزری ہیں، وہ سب انھیں معانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کبھی کھل کر
 کبھی درپردہ۔

مجھے اس نئی دریافت یا نئی فتح سے بڑی مسرت حاصل ہوئی اور مولانا
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اصحاب و کوا ایک نیا پہلو میرے سامنے
 آیا، مجھے اس کا اندازہ نہ تھا کہ یہ کتاب جو چھٹی صدی عیسوی میں (یعنی آج سے
 تیرہ سو برس سے بھی زیادہ پہلے) نازل ہوئی تھی اس دجالی تمدن و تہذیب کی (جو
 سترہویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئی اور پروان چڑھی اور بیسویں صدی میں
 پک کر تیار ہوئی) نیز اس کے نقطہ عروج اور انتقام اور اس کے دہر و عظم کی جس
 کو نبوت کی نہان میں دجال کہہ گیا ہے) ایسی سچی اور بولتی ہوئی تصویر انسانوں
 کے سامنے پیش کر دے گی۔

آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد
 تفسیر تھایہ مضامین و معانی ایک مقالہ کی شکل میں میرے قلم سے نکلے اور سالہ
 ترجمان القرآن میں شائع ہوئے جو اس زمانہ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی
 کی ادارت میں حیدرآباد سے نکلتا تھا اسی زمانہ میں مجھے مولانا سید و ناظر حسن گیلانی

رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو اس وقت جو مسودہ عثمانیہ میں شعبہ وینیات کے صدر تھے قیام کا موقع ملا یہ مسودہ (مسودہ ۱۳۳۶ء) کی بات ہے، میرا ہر رات کو مولانا سے علمی مذاکرہ ہوتا، انھوں نے ذکر کیا کہ یہ مختصر مضمون ان کی نظر سے گزرا ہے، اساتذہ ہی انھوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود اس موضوع پر (حسب معمول) بہت تفصیل کیاتھ لکھ رہے ہیں، اور اس کو اشاعت کے لئے "الفرقان" میں بھیجیں گے، مولانا کے انتقال کے موقع پر جب "الفرقان" کا ضخیم نمبر شائع ہوا تو یہ طویل مقالہ پورا اس میں شامل تھا۔

اس مقالہ نے جوتے زمانہ کے بعد شائع ہوا اس سورہ پر دوبارہ غور کرنے اور کچھ لکھنے کی تحریک پیدا کر دی، اور یہ خیال ہو کر اس عظیم اور اہم سورہ کا عید آخر کے فتنوں، تحریکوں، دعوتوں فلسفوں اور فکری رجحانات اور خاص طور پر دجانی فتنہ سے جو تعلق ہے، اس پر روشنی ڈالنی چاہئے اور اس کے اندر جو عبرتیں، اسباق، نشانیاں اور علامات پوشیدہ ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے چنانچہ اس سلسلہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے مدد میں ڈالا میں نے اس کو قلمبند کرنا شروع کیا، مولانا گیلانی (جن کی باقاعدہ شاگردی کی سعادت سے میں محروم رہا، لیکن ان کو اپنے اساتذہ و شیوخ میں سمجھتا رہا، اور وہ بھی ہمیشہ مجھے اپنا ایک عزیز بھائی سمجھتے رہے اور بہت شفقت و مطلق کا معاملہ فرماتے رہے) کے اس مقالہ میں نکات علمی، لمع اشارات اور لطائف قرآنیہ کا جو قیمتی ذخیرہ تھا، اس سے مجھے بڑی مدد ملی، اس سورہ کے بارہ میں جو کچھ آگے آگے کا وہ مفسرین کے مخصوص طریقہ پر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ صرف تاثرات اور واردات کا مرقع اور سودا

و حال کی شخصیت کی وہ کلیہ جس سے اس کے سارے بندہ تفل کھل جاتے ہیں ، اور اس کی گہرائیاں بھی سطح آب پر آجاتی ہیں ، اور جو اس کو شرف و فساد اور کفر و ایمان کے دوسرے تمام علمبرداروں میں نمایاں کرتی ہے وہ یہی دجال کا مخصوص لقب اور وصف ہے جو اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے ، و جل اور دجالیت ایسا محمد ہے جس کے گرد اس کی پوری شخصیت اور اس کے تمام پروگرام ، مظاہرے سرگرمیاں اور اعمال گردش کر رہے ہیں ، اور اس کے بر فیل پر اس کا سایہ ہے ،

ملہ ابن منظور نے سائن العرب میں لکھا ہے کہ ابو جریج کے سنی جلسہ آزاد و جموں کے ہیں اور اسی سے وہابی بن گیا ہے۔ وہابی کو مسیح کذاب بھی کہا گیا ہے اس لئے کہ اس کا اصل اس کا بھروسہ تھا
مگر ہے، ابن خالوین کہتے ہیں کہ وہابی کی تشبیح کسی نے اتنی اچھی نہیں کی جتنی ابن عرب نے۔
..... انھوں نے کہا کہ وہابی جلسہ آزاد و جموں سے مراد کہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہابی مبینہ
یعنی تہذیب پر طبع سازگی کی اور اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا اور ہر ی کہتے ہیں کہ ہر کہنہ وہابی
بے ادب کسی غلط چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی لئے سونے کے پانی کو بھی
وہابی کہتے ہیں، وہابی کو اس سے تشبیہ اس لئے کی گئی کہ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ
دھوکا، ابو جبس اس کہتے ہیں، وہابی اس کو اس لئے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو فریب میں
آوازے گا اور باطل کو خوشام آواز ستار کے پیش کرے گا،

(لسان العرب باختصار)

عقد خاشر کی مادی تہذیب کا بھی سب سے بڑا اثر یہی خلیج سازی اور
 تہذیب کا یہی ہے، اور اس کا سب سے نمایاں پھل یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو اس کے
 اثر سے آزاد نہیں چھوڑا، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، نام ان کے برعکس رکھے جاتے
 ہیں، اصطلاحات اور پر شکوہ الفاظ کا کثرت رواج ہے، ظاہر و باطن کا ایک دوسرے
 سے کوئی تعلق نہیں، آغاز و انجام، تمسید و اختتام، علمی نظریات اور عملی تجربات میں
 یکسانیت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، یہی حال ان فلسفوں اور نعروں کا ہے،
 جنہوں نے مذاہب کی جگہ لے لی ہے، اور انسانوں کے دل و دماغ کو مسح کر رکھا
 ہے، اس کے دعواء کے اقوال و بیانات کے گرد تقدس کا ایک ہلکا سا کمر دیا گیا
 ہے، اور ان کی عقیدت و محبت دل میں اتنی نشین ہو چکی ہے، ان کے افکار و خیالات
 کی برتری و بالاتری اور عصمت و تقدس میں شبہ کرنا رجعت پسندی کی علامت، امرِ حق
 اور محسوس و مشہور چیز کا انکار سمجھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ذہین و ذکی، اعلیٰ و رحم
 کے اہل علم اور غیر معمولی صلاحیت کے اہل فکر و نظر بھی اس معاملہ میں مغالطہ اور
 غریب نظر کا شکار ہیں اور وہ بھی ان فلسفوں اور تحریکوں کے گن گانے لگے ہیں، اور
 ان حضرات میں بن ابیوان سے روی ہے کہ وہاں میں طرح بچھے گا کہ اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا جسکو
 لوگ پانی سمجھیں گے وہ جانے والی آگ ہوگی، جسکو آگ سمجھیں گے وہ شیریں پانی ہوگا، اس مسلمت بہت نفیس
 و اشراقی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ان کے ساتھ جنت و رشتہ کی طرح کوئی چیز ہوگی
 جسکو وہ جنت بتائیں گے وہی دراصل و رشتہ ہوگی۔

جس مثلاً حریت و اشتراکیت، جمہوریت، میاں دہلوی کی ہندی، ساشی خوشنوی، فلاحتیہ راستہ،
 انسانی حقوق، یا ان کے تمدن و تہذیب، خونِ بدامان قانون، رشتہ جیسے الفاظ مشہور کی وجہ سے استعمال کیے جاتے
 ہیں۔

ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں۔ وہ اس کے علمبرداروں اور لیڈروں کے حسبہٴ اِخلاص اور صداقت کا امتحان لئے بغیر بڑے یقین و کوشش کے ساتھ اس کے داعی بن چکے ہیں، اور اخلاقی جرات کے ساتھ ان کی کامیابی اور ناکامی کا حساب لگائے بغیر اور ان نظریات کے تیجہ میں انسانیت کے نفع و نقصان کا غیر جانبدارانہ اور صحیح جائزہ لئے بغیر اس کے ہمسواۃ ہم آواز ہیں اور جھپکنے کے روادار نہیں کران خیر کیوں کے تیجہ میں حقیقی کامیابی اور فطری حقوق انسانیت کو حاصل ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ سب اسی دلیل و فریب کا اثر اور سحر ہے جس میں "وہاں اکبر" اپنے پیشرو چھوٹے دجالوں، فریب کاروں اور طمع سازوں سے آگے ہو گا، خواہ وہ تاریخ کے کسی دور میں گزرے ہوں۔

یہ دجالی اور پر فریب روح اس تہذیب میں اس وجہ سے داخل ہوئی اور سرایت کر گئی کہ اس نے بھی نبوت، آخرت، عجب، خالق کائنات اور اس کی قدرت کا مذہب پر ایمان اور اس کی شریعت و تعلیمات کا بالکل مخالف رخ اختیار کیا، جو اس ظاہری پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کیا اور صرف ان چیزوں سے دلچسپی رکھی جو انسان کو جسمانی لذت، فوری منفعت اور ظاہری عزت و غلبہ سے بہکنا کر سکیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر بدو گاہ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس میں جتنے عبرت انگیز واقعات و حقائق گونے ہیں وہ اسی مرکزی نقطہ سے وابستہ ہیں، اور ایک لڑی میں پیوست ہیں۔

تہذیب تمدن کی تشکیل و انسان کی سربلانی میں عیسائیت اور یہود کا ملنا جلنا کردار نہیں انوس کے ساتھ اس حقیقت کا حسلان کن پڑے گا کہ عیسائیت (جس نے

قرونِ مظلمہ کے بعد یورپ کی قیادت کی اور جذبہ انتقام میں سرشار باغی یہودیت کا کردار (عقائد میں بنیادی اختلاف کے باوجود) بہت ملتا جلتا رہا ہے اور یہ دونوں مذاہب تہذیب انسانی کا رخ ایسی مکمل اور انتہا پسندانہ مادیت کی طرف پھیرنے میں (جو انبیاء کی تعلیمات اور روحانیت سے بالکل آزاد ہو) اور انسانیت کے مستقبل پر اثر انداز ہونے میں برابر کے شریک کار اور ذمہ دار رہے، عیسائی اقوام نے جو کلیسا اور یورپ کی بالادستی سے آزاد ہو چکی تھیں، اور جن کا رشتہ اصلی عیسائیت سے (جو صلح پسند اور توحید خاص کی داعی تھی) اگر منقطع نہیں، تو کمزور ضرور ہو گیا تھا۔ یہ تیز رو اور انتہا پسندانہ مادی رخ اختیار کیا، اور بالآخر جدید علمی اکتشافات اور تباہ کن ایجادات کے نتیجے میں پوری دنیا اور انسانیت ایک عظیم غم سے دوچار ہے، اور علم و جذبات، عقل و ضمیر اور صنعت و اخلاق کے درمیان توازن اور ضروری تناسب یکسر مفقود ہو چکا ہے۔

عہدِ اخیر میں یہودیوں نے (مختلف اسباب کی بنا پر جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم و تربیت سے، بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصوبوں سے) علم و فن اور ایجادات و اختراعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انھوں نے ایک طرف سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کر لیا اور ادب و تعلیم، سیاست و فلسفہ، تجارت و صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آگئے۔ گھاس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے مغربی تہذیب (جو مغربی ماحول میں پیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عنصر کی حیثیت حاصل کر لی، جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے پہلے اندازہ ہو گا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر در سونے مغربی ماحول میں

کس قدر بڑھ چکا ہے اب یہ تہذیب اپنے تمام سراپا علم و فن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تخریب و فساد اور تہس و جل کے آخری نقطہ پر ہے، اور یہ سب ان یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جن کو اہل مغرب نے سزا کھانا پر بٹھایا اور ان کے دوسرے خفیہ مقاصد، انتقامی طبیعت اور تخریبی مزاج سے غافل رہنے پر واہ ہو کر ان کی جڑوں کو اپنے نگوں میں خوب پھیلنے، و گہرا ہونے کا موقع دیا اور ان کے لئے ایسی سہولتیں اور سوائے فراہم کئے جو طویل صدیوں سے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکے ہوں گے، یہ انسانیت کا سب سے بڑا ابتلا ہے، اور نہ صرف عربوں کے لئے جو ان کو بھگت رہے ہیں، اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لئے جہاں موت و زیست کی یہ شکست برپا ہے، بلکہ ساری دنیا کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے۔

غائبان ہی دجہ کی بنا پر اس سورہ کا عیسائیت و یہودیت سے گہرا تعلق ہے، مگر سورہ کا آغاز ہی عقیدہ عیسائیت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰى
 عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ
 يَتَوَحَّاهٖ فَيَمَّا اَلَيْسَ رَبًّا سَاطِعُ السُّرُورِ
 مِّنَ اٰمَنَةٍ وَّيَسِّرُ الْمَوَدِّعِيْنَ اَللّٰهُمَّ
 لِيَعْمَلُوْا الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَكَ اٰجُرَ اِحْسَانٍ مَا اَلَيْسَ فِيْ رِءْوَاقِ
 وَبَيِّنَاتٍ لِّلَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اٰمَنَةً

ساری تائشیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بند
 پر کتاب آماوی الامین قرأت آمارا اور
 اس میں کسی طرح کی بھی مذکور نہ ہو۔ بالکل یہی
 بات (جو ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک ہے) اور اس
 آمار کی کہ لوگوں کو غیب و ذکر کرے، اللہ کی جانب
 سے ایک نعمت ہوتی ہے (اس پر) آگاہی ہے
 اور مومنوں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں

وَلَا تَأْتِيهِمْ كَيْدٌ مِّنْ غَوْلَةٍ لَّجِيْمَةٍ
 اَفْوَاهِهِمْ اِنَّ يَتْلُوْهُنَّ اِلَّا كَذِبًا
 خوش فیری دیدے کہ یقیناً ان کے لئے بڑی
 ہی خوبی کا اجر ہے، بیشک اس میں خوش حال
 رہیں گے۔

نیز ان لوگوں کو تنبیہ کر دے جنہوں نے
 ایسی سخت بات منہ سے نکال کر کہ کھلا نہ بھی
 اور دور رکھتا ہے، اس بارے میں انہیں کوئی
 علم نہیں، نہ ہن کے باپ دادوں کے پاس
 کوئی علم تھا، کسی سخت بات ہے جو ان کی
 زبانوں سے نکلتی ہے، اسے کچھ نہیں کہتے، مگر

سراسر جھوٹ !

اس تہذیب کی جو عیسائیت کی گود میں پئی اور بڑھی اور اس کی سرپرستی
 میں پروان چڑھی، دوسری پہچان یا خصوصیت اس محدود و قافی زندگی سے حد سے
 بڑھا ہوا تعلق، اس کو زیادہ سے زیادہ آرام و دور طویل بنانے کا شوق، اس کی
 عظمت میں غلو و مبالغہ اور اس کے سوا تمام اعتلاقی قدروں، عظمتوں اور نعمتوں
 کی نفی، اور مادی اسباب و وسائل اور ذخائر پر قبضہ و اقتدار پر انحصار اور اس میں
 مکمل انہماک اور استغراق ہے، یہ وہ نقطہ ہے، جہاں یہودیت اپنی مادی عیسائیت
 دشمنی اور رقابت کے باوجود اس کے ساتھ آکر شریک ہو گئی ہے۔

تو دیت بھی اخروی زندگی پر یقین اور اس کے لئے تیار ہی، عالم آخرت

کی ابدی سعادت کے حصول کے لئے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے استعمال اور جنت کی نعمتوں اور خدا کے انعامات کا ذوق و شوق پیدا کرنے والی چیزوں کے بیانات، اس دنیا کی بے حقیقتی اور عمر کی بے ثباتی کی تشریح، اقتصادِ پرستی اور توسیع پسندی کے جذبہ کی مذمت، زمین میں تخریب و فساد کی ممانعت و زہد و قناعت اور دنیا و متاعِ دنیا سے کم سے کم وابستگی کی دعوت سے اس صریح فانی ہے کہ حیرت جوئی ہے، اس کا طرز ان آسمانی معوضوں کے طرز سے بالکل جدا نظر آئے گا جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور جن کی اصل روح محبت و نیکوئی مذمت اور آخرت کی دعوت ہے۔

اس لحاظ سے اگر یہودیت کی تاریخ صرف مادی قوت، رقابت و مباحثتِ دولت کی بوس، نسلی غرور، اقتصادِ پرستی اور قومی تکبر کی تاریخ میں دھل گئی ہے، تو تعجب نہ ہونا چاہئے، یہ ذہنیت یہود کی مذہبی کنہوں، ان کے ادب و لٹریچر، ان کی ایجادات و اختراعات، ان کے انقلابات و تحریکات اور ان کا روحیات ہر چیز سے عیاں ہے، اور نرم دلی، تواضع و ضبطِ نفس، خود کشی، دنیاوی زندگی سے بے غلبگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، آخرت کی طلب اور انسانیت پر رحم و شفقت کا کوئی شاہد ان کے قومی نظام میں نہیں پایا جاتا۔

اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں شرک اور فِرّندی کے عقیدہ کی جو عیسائیت کی طرف منسوب ہے سخت مذمت فرمائی ہے، اور دنیاوی زندگی کی پرستش، اس کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے، اور ہر چیز سے کٹ کر اس میں مست و بیخود رہنے پر سخت تنبیہ کی ہے اور اس کی بنیادی کمزوری اور بے ثباتی کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

بِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً
لَّهَا لِيَنْبَلُغُوا أَهْمًا يَوْمَهُمْ وَأَخْشَى عَذَابِهِ
وَأَمَّا نَحْنُ جَلُودٌ مَّا عَلَيْنَا مَصِيبًا
جُودًا

دن کی زینت یہ جو کچھ جو ہے اسے ہم نے
زمین کی خوشنماںی کا موجب بنایا ہے اور اسلئے
بنایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں و
کون ایسا ہے جس نے کام سب سے نیا و اچھے
ہوتے ہیں اور پھر ہم ہی میں جو کچھ زمین پر ہے
اسے (نا خود کر کے) پیش رو بنائیتھیں

دنیا کے پرستاروں، مشرکین آخرت اور اہل عقلیت پر تکبر کرتے ہوئے ارشاد ہوا

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَسْمَنِ الَّذِي
الَّذِي يَنْهَى عَنْ مَرْئِي النَّارِ وَالنَّارِ
وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَذْهُمُ يُخْسِبُونَ
صُنْعًا

اے پیغمبر! تو کہہ دے ہم تمہیں خبر دینا کہ
لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد
ہوتے ہیں وہ جن کی مادی خوشنمائی دنیا کے لوگوں
میں کھوئی گئی، اور وہ اس دھوکے میں پڑے

ہیں کہ بڑا بھگا رفا بنا رہے ہیں!

اسی طرح عقیدہ آخرت، ایمان یا غیب اور خالق کائنات اور اس کی قدرت

کا لہ پر ایمان، سورہ کے اول و آخر جگہ اس کے تمام حصوں پر محیط ہے ایہ وہ عقیدہ
نفسیات، عقلیت اور مزاج ہے، جو مادیت کے مزاج و نفسیات سے کثیر مختلف
ہے، اس کے برعکس ادیت (جو صورت جس، مشاہدہ اور تجربہ پر احکام دگرتی ہے،
اور دنیاوی منفعت جسمانی لذت اور قومی و نسلی ریادت و برتری کی قائل ہے)

اس سے اباکرتی ہے اور اس سے متنفذ ہے، بلکہ اپنی پوری قوت و صلاحیت کے ساتھ اس سے برسرِ پیکار ہے، یہ سورہ جس مادہ اور جو ہر پر مشتمل ہے اس کے اندر اس مادیت کا تریاق پہلے سے موجود ہے، جو تقدیر الہی سے سب سے زیادہ عیاں اور
 کے حصہ میں آئی اور پوری تائید کا یہ وہ اس کے سب سے بڑے سرپرست داعی اور
 نگرانی و ذمہ دار ثابت ہوئے، اس کے بعد اس کی تولیت و قیادت یہود کے ہاتھ
 میں رہی جو حضرت مسیح کے شروع سے دشمن اور ہر دو میں یسیت کے رقیب تھے،
 اور اب ان ہی یہودیوں کے ہاتھوں یہ تہذیب اپنی آخری بلندیوں تک پہنچے گی
 اور ان ہی میں دجال اکبر ظاہر ہوگا جو کفر و انکاد اور دجل و تبلیس کا سب سے
 بڑا علمبردار اور اس کے دجالوں کا سردار ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سورہ اور خاص طور پر
 اس کے ابتدائی حصہ کی تلاوت اس کے فتنہ سے محفوظ رکھتی ہے اس طرح سورہ
 کے آغاز و اختتام کے درمیان ایک ایسی لطیف مناسبت قائم ہو گئی ہے جس کو
 ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، مجموعی طور پر سورہ کا تعلق فتنہ و جال سے بہت گہرا ہے
 اور اس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا۔

سورہ کہف کے چار حصے

یہ سورہ چار حصوں پر مشتمل ہے جو اس کے سنگ میل یا ستون کہے جاسکتے ہیں
 دوسرے الفاظ میں یہ وہ محور ہیں جن کے گرد اس کی ساری تعلیم و موعظت اور
 دانش و حکمت گردش کر رہی ہے

۱۔ اصحاب کھن کا قصہ ۔

۲۔ صاحب المقتبین (دو باغ والے) کا قصہ

۳۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ

۴۔ ذوالقرنین کا قصہ ۔

یہ قصے جو اپنے اسلوب بیان اور سیاق و سباق کے لحاظ سے جدا ہیں، بقصد اور روح کے لحاظ سے ایک ہیں، اور اس روح نے ان کو معنوی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور ایک لڑائی میں منسلک کر دیا ہے۔

کائنات کے دو نظریے!

یہ کائنات (عام حالات میں) طبعی، سبب و محرکات کا تابع ہے اور یہ سبب اس میں اپنا کام کر رہے ہیں، یہ وہ کائناتی طاقتیں ہیں جو اس کے نظام پر حاوی اور اس کے اندر جاری و ساری ہیں، یہ اسباب اور خواص اشیاء بھی شاذ و نادر ہی اپنی خاصیت و تاثیر چھوڑتے ہیں، یہ ان کا نشانہ غلط ہوتا ہے، اب لوگوں کی ایک تعداد وہ ہے جن کی نگاہ ان ظاہری اور قدرتی اسباب سے پیچھے نہیں گئی، بلکہ اسی زندگی اور مادی اور محسوس دنیا میں ٹپک کر رہ گئی، وہ سمجھنے لگے کہ نتائج ہمیشہ اسباب ہی سے وجود میں آسکتے ہیں، اور اسباب کے بغیر نتائج کا تصور ناممکن ہے، اور پوری کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسباب و نتائج کے درمیان حائل ہو سکے اور اپنے آواز اور ارادہ کے ساتھ ان میں کوئی تبدیلی کر سکے اور بغیر اسباب کے مسیبات کو وجود میں لاسکے اور ان کو بلا کسی تمہید مدد اور سہارے کے پیدا کر سکے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گروہ ان اسباب ظاہری میں پھنس کر رہ گیا اور ان کے ساتھ اس نے خدا کا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اشیاء کی خاصیتوں اور اسباب و مسائل کے سوا اس نے ہر چیز سے انکار کیا، اس نے اس قوت کا انکار کیا جو اس کائنات کی بلا شرکت غیر سے مالک و حاکم ہے اور اس کا حکم ساری دنیا پر نافذ ہے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی، اور حشر و نشر کا بھی اس نے انکار کیا اور اپنی ساری قوت و صلاحیت کائنات کی ان طبعی طاقتوں کی تسخیر اسباب و خواص کی دریافت، اور مادی وسائل کے استعمال میں صرف کر دی، اور اس کی فکر و آرزو اور تلاش و جستجو میں سرگرداں رہا یہاں تک کہ ان چیزوں کی عظمت اور محبت اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گئی، اور اس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود بنا لیا، مادہ اور قوت کے سوا وہ ہر چیز کا منکر ہو گیا، جب مقصد کی کھیل کو آنکھوں سے نظر آنے لگی اور اس نے بعض چیزوں کو اپنے ارادہ کے تابع کر لیا اور اپنے تصرف و استعمال میں لے آیا تو اس نے کبھی زبان حال سے اور کبھی زبان قال سے اپنی الوہیت و ربوبیت کا بھی اعلان کرنا شروع کیا اپنے جیسے انسانوں کو اپنا بندہ اور غلام بنایا، ان کے خون، مال اور عزت و آبرو کے ساتھ جس طرح چاہا کھیل کھیلا، اور اپنے اغراض و خواہشات نفسانی اور اپنی سر بلندی و ناموس کے لئے یا اپنی قوم کی عظمت کے نام پر، وطن کے نام پر اور پارٹی کے نام پر ان ظالم انسانوں کے ساتھ جو چاہا سلوک کیا

اس کائنات کا دوسرا نظریہ پہلے نظریہ سے بنیاد اور طریقہ کار ہر چیز میں مختلف ہے، یہ نظریہ اس یقین پر قائم ہے کہ ان طبعی اسباب، قدرتی طاقتوں

اور خزانوں اور ایشیا کی خاصیتوں سے مادی اور بالائے تر ایک غیبی قوت ہے جس کے ہاتھ میں ان اسباب و خواص کی زمام اقتدار ہے، اور جس طرح نتائج و ثمرات اسباب کے تابع ہیں، اسی طرح خور یہ اسباب اثر تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور حکم و اشارہ کے تابع محض ہیں، ارادہ الہی ان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے ان کو آگے بڑھاتا اور چلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو مسببات سے جدا کر دیتا ہے، اس لئے کہ اسباب و مسببات دونوں یکساں طریقہ پر اس کے تابع و فرمانبردار ہیں، وہ خود مسبب الاسباب اور علت العلل ہے، اور اسباب اور علل کا سارا سلسلہ اسی کی ذات عالی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔

کائنات کو پیدا کرنے اور اسباب کو وجود میں لانے کے بعد کائنات کی زمام ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی، اور سلسلہ اسباب اس کی غلامی سے ایک لمحہ کے لئے آزاد نہیں ہوا، نہ اس نے اس سے مرتابی کی، نہ کبھی کے خلافت علم و نجات بلندی، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کو عاجز کرنے پر قادر نہیں، اسی نے اپنی حکمت بالغہ اور ارادہ قاهرہ سے اشیاء کو خواص سے اور مسببات کو اسباب سے اور مقدمات کو نتائج سے وابستہ کیا، وہی جوڑنے والا اور توڑنے والا ہے، مٹانے والا اور بنانے والا ہے، اور وہی تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا اور باس ہستی پہناتا ہے۔

اِنَّمَا اَمْرُهُ اَنذَانِ شَيْءًا اَوْ شَيْءًا اَوْ شَيْءًا
 تَوْبَهُ اَوْ اَسْمَاءُ كَيْفَ يَكُونُ
 تَوْبَهُ اَوْ اَسْمَاءُ كَيْفَ يَكُونُ

اس کے سامنے یہ حقیقت اچھی طرح آگئی کہ اس کائنات میں کچھ اور عوامل محرکات ہیں، جو انفرادی اقسام کی تقدیر پر اس سے کہیں زیادہ اثر انداز ہیں جتنے کہ یہ طبعی اور ظاہری اسباب، اسی طرح ان سے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ ان جمعی اور مادی نتائج سے بہت زیادہ انقلاب انگیز ہوتے ہیں جو اسباب سے وابستہ مربوط ہیں۔

یہ عوامل و محرکات ایمان و عقل صالح، خلاق عالمیہ، خدا کی اطاعت و عبادت، عدل و انصاف، رحم و محبت اور اسی طرح کے دوسرے معنوی اسباب ہیں جو کفر و بغاوت، فساد فی الارض، ظلم و نفس پرستی اور گناہوں و معصیتوں جیسے معنوی اسباب کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔

اسباب طبعی کو ترک کئے بغیر اگر کوئی ان صالح معنوی اسباب کو اختیار کرے گا تو یہ کائنات اس سے مصالحت کرنے پر مجبور ہوگی، اور زندگی اپنی حقیقی لذت و عطاوت کے ساتھ اس کا ساتھ دیگی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور بعض موقعوں پر اسباب طبعی بھی اس کے پابند کر دیئے جائیں گے، اور خارق عادت چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی، اس کے برعکس جو دوسرے قسم کے غیر صالح اسباب سے اپنا تعلق رکھے گا اور صرف جمعی قوتوں پر اعتماد کرے گا اور اپنی پوری زندگی اسی بنیاد پر قائم کرے گا تو یہ کائنات اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گی، جو طاقتمند اس نے اپنے تابع کر لی ہیں وہ بھی اس کو دھوکہ دینے لگیں گی، وہ ہر لمحہ ان کی احتیاج میں رہے گا، اور یہ احتیاج برابر بڑھتی جائے گی، قدرت اس کے غلام ہوگی، اور طبعی قوتیں اس کی راہ میں حزام ہونگی،

سورہ کہف ایمان اور اودیت کی کشمکش کی کہانی ہے!

سورہ کہف دو نظریات، دو عقیدوں اور دو قسم کی نفسیات کی کشمکش کی کہانی ہے۔ ایک اودیت اور مادی چیزوں پر عقیدہ رکھنے والوں کی، دوسرے ایمان بالغیب اور ایمان بالآخر اس میں ان عقائد اعمال و اخلاق اور نتائج و آثار کی تشریح کی گئی ہے، جو ان دونوں قسم کی نفسیات یا نظریات کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس اول الذکر نظریہ کو اختیار کرنے کے خلاف آگاہی دی گئی ہے۔ جو صرف مادہ اور اس کے مظاہر پر یقین رکھتا ہے، اور خدا اور غیبی قوتوں کا منکر ہے۔

اصحاب کہف کا قصہ

آج ان چاروں قصوں کی طرف آئیے، سب سے پہلے جو قصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ اصحاب الکہف یا الرئم کا قصہ ہے، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ انسانی تاریخ میں اس قصہ کی کیا قیمت و فادیت ہے اور قرآن مجید نے اس شخصیت و اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیوں کیا ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید کہانی بن گیا، اور اس کو تاریخ کے ہر دور میں برابر سنا اور سنایا جاتا رہا؟

مسیحی لٹریچر اور مذہبی کہانیوں میں اصحاب کہف کا تذکرہ

قبل اس کے کہ ہم اس قصہ کو قرآن مجید کے قصوں میں سمجھنا اور اسلوب باعقل

بادقار انداز کلام اور اس بلاغت قرآنی کے آئینہ میں دیکھیں جو غیر ضروری باتوں اور فضول بحثوں سے پاک اور بالاتر ہے، ہم پہلے قدیم مذہبی صحیفوں اور ان ردایہی داستانوں میں اس کا سراغ لگاتے ہیں، جو سینہ بسینہ چلی آرہی ہیں، اور جس کو ایک نسل دوسری نسل تک منتقل کرتی آئی ہے، اس کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس داستان اور قرآن مجید کے بیان کردہ واقعہ میں کہاں کہاں اشتراک ہے اور کس جگہ اختلاف!

اصحاب کہف کا ذکر محدثین کے صحیفوں میں نہیں ہے اس لئے کہ یہ واقعہ عیسائی تاریخ کے آغاز میں اس وقت پیش آیا جب توحید اور بت پرستی چھوٹنے کی دعوت مسیح علیہ السلام کے متبعین کے ذریعہ پھیل چکی تھی، اور محدثین کے آخری صحیفے بھی مرتب ہو چکے تھے، اس قصہ میں قدرتی طور پر (خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس میں حضرت مسیح کے متبعین کی جو انفرادی واستقامت پوری طرح عیاں ہے) کوئی ایسی چیز نہ تھی جو یہودیوں کو اس کے حفظ و نقل پر آمادہ کرتی، البتہ عیسائیوں کے لئے یہ بہت محبوب و پسندیدہ مذہبی قصوں میں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نسبت اور قصوں کے اس میں زیادہ حیرت انگیز اور پرکشش واقعات میان کئے گئے تھے، مزید یہ کہ اس واقعہ سے مسیح علیہ السلام کے ابتدائی ماننے والوں کی مضبوطی واستقامت ان کی قوت ایمانی اور عقیدہ و اصول کے لئے ان کی خود شکنی و قربانی اور محبت کی اولین صامت و پاکیزہ تعلیمات کی خاطر ان کی خیریت و محبت کا بڑا ثبوت ملتا تھا، اور وہ آج بھی ایمان کی دہائی چمکاری کو دوبارہ فروزاں کرتے، سوئی ہوئی غیرت ایمانی کو بیدار کرنے، مزاحمت اور مقابلہ کی طاقت پیدا کرنے اور جدوجہد

قرمائی کے راستہ پر ڈالنے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہے، یہ عناصر جو اس قصہ کی امتیازی خصوصیت ہیں طویل انسانی تاریخ میں اس کے بقا و دوام کے ضامن ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو روئے زمین کے اتنے بڑے رقبہ اور علاقوں میں شہرت قبولیت حاصل ہوئی، اور ایک عہد سے دوسرے عہد اور ایک نسلی سے دوسری نسل تک اس کو برابر منتقل کیا جاتا رہا، اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ زمانہ رسالت کے عیسائیوں نے اس کو کس طرح سمجھا تھا، اور بعد کے آنے والوں کے لئے اس سلسلہ کی کیسا معلومات بہم پہنچائی تھیں؟

اس سلسلہ میں اخلاق و مذاہب کے انسانی کلو پیڈیا کے مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل حسب ذیل ہے:

سات سونے والوں (SEVEN SLEEPERS) کا قصہ مقدس ہستیوں کے ان قصوں میں ہے، جس میں عقل کی تسلی و آسودگی کا سب سے زیادہ سامان ہے، اور جو آفاق عالم میں سب سے زیادہ مشہور ہے، قصہ کے عناصر جو قدیم ترین کتابوں میں نظر آتے ہیں حسب ذیل ہیں:

مشہور انگریزی مورخ اڈورڈ گیبن (EDWARD GIBBON) نے اپنی مشہور کتاب
DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE
میں اس قصہ کا اپنے خاص باب

میں ذکر کیا ہے جس میں ادب و تاریخ اور تبصرہ و تشریح ہر چیز کی آمیزش ہے اور جس میں حیرت کے لئے اس کا کھلا ہوا تعصب اور اسلام پر حقیر منردی اور بے مروتی میں خوب نمایاں ہیں، دیکھئے ص ۲۴۱-۲۴۲ جلد دوم۔

اششتاؤ ڈیسیس (DECTUS) یونان کے قدیم شہر فیسیس (EPHESUS) میں جا کر بت پرستی کی رسم کی تجدید کرنا چاہتا ہے اور بائبلنگ شہر یا مخصوص جیسیائیوں کو بتوں پر قرآنی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے نتیجہ میں عیسائی عیسائیت ترک کر دیتے ہیں اور ایک تعداد اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتی ہے اور حکومت کے مظالم برداشت کرتی ہے، اس موقع پر سات نوجوان لکٹر مفسرین شلو بیضاوی، میشل، یو آکوسی اور ابن کثیر نے یہی واسعہ ظاہر کی ہے کہ یہ شہر فیسیس تھا، لکٹر مدنیین اور جیسیائی بخلافیہ دونوں کا بھی یہی خیال ہے گیبن (GIBBON) نے بھی اپنی کتاب زوال رومن میں اسی سے اتفاق کیا ہے، (دیکھئے سات سوئے والوں (SEVEN SLEEPERS) کا قصہ)

جہاں تک اس مقدس کے جزائری تعین کا تعلق ہے بتانی کے دائرۃ المعارف نے یہ لکھا ہے کہ یہ انامولیہ کے بارہ ایوانی شہروں میں سے ایک ہے، اس کا محل وقوع تقریباً ۱۰۰ کلومیٹر کے جنوبی سمت میں ہے، اور وہ از میر سے ساٹھ کلومیٹر کی مسافت پر ہے، دونوں نے اس کو مغربی ایشیا کی ریاست کا پایہ تخت بنایا تھا اور وہ بہت بڑا اور نفی تجارتی مرکز تھا لیکن اسکے فتح کے لئے سب سے بڑی چیز رینائی دیوی ڈیانا کا وہ عظیم مجسمہ جو دنیا کے سب سے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے اور سب سے بڑا یونانی بت ہے، بلکی (BLACKIE) نے اپنی کتاب

A MANUAL OF BIBLE HISTORY میں لکھا ہے کہ انیسس کا شہر تاریخ قدیم میں اپنے فلسفہ اپنے باشندوں کی بے قیدی و عیسائی میں مشہور اور بد اخلاقی اور فس و فجور میں صرب اثر تھا اس کی بت پرستی میں مغربی و مشرقی دونوں قسم کی بت پرستی کی آیت تھی

(بعض روایات میں ان کی تعداد اٹھ بتائی گئی ہے) جو محل شاہی میں مقیم تھے، بادشاہ کے سامنے آتے ہیں (ان کے ناموں میں اختلاف ہے) ان پر اس کا الزام ہے کہ وہ خفیہ طور پر عیسائیت قبول کر چکے ہیں، یہ نوجوان بتوں کے لئے قربانی سے انکار کرتے ہیں، بادشاہ ان کو اس موقع پر ایک مدت کی مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ راہ راست پر آجائیں اور نصرانیت سے توبہ کر لیں، اس کے بعد وہ شہر سے چلا جاتا ہے،

اس مدت میں یہ نوجوان شہر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک قریب کے پہاڑ میں جا کر حبس کا نام ANCHILUS ہے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں ان میں ایک حبس کا اصلی نام DIOMEDES تھا، لیکن اپنے چھپانے کے لئے اس نے اس نام کو بدل کر IMBICUS رکھ لیا تھا، پھٹے اور میسلے کپڑوں میں شہر جاتا ہے، تاکہ حالات کا پتہ لگا سکے اور اپنے ساتھ کھانا بھی لیتا آئے اس پر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ شاہ و سب سے پھر شہر میں واپس آ جاتا ہے، اور حکم جاری کرتا ہے کہ یہ نوجوان اس کی خدمت میں حاضر کئے جائیں، DIOMEDES اپنے ساتھیوں کو اس شاہی حکم سے آگاہ کرتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، اور بڑے فکر و قلق میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طویل اور گہری فیندان پر سلا کر دیتا ہے، جب ان نوجوانوں کا پتہ نہیں لگتا تو ان کے والدین کو طلب کیا جاتا ہے، وہ اس فرار سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا یہ سازش میں کوئی ہاتھ ہے وہ بادشاہ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ANCHILUS کے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ غار کا سنا ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں اپنی موت مر جائیں اور اسی غار میں دفن ہوں،

دو عیسائی جن میں ایک کا نام THEODORE اور دوسرے کا RUFINUS تھا۔ ان شہید نوجوانوں کا قصہ حبشہ کی ایک قحطی پر لکھ کر نیچے وبادیتے ہیں، جس سے غار کا منہ بند کیا گیا تھا۔

تین سو سات سال کے بعد شاہ تھیوڈوسس (THEODOSIUS) ثانی کے عہد میں ایک بغاوت ہوتی ہے، جس کی قیادت بعض عیسائی کرتے ہیں ایک جماعت جس کے رہنما پادری تھیوڈور (THEODORE) ہیں حیات بعد الموت اور مشر اجساد کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی بادشاہ اس بات سے خون نشہ اور فکر مند ہوتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایک لڑکے (جس کا نام ADOLPHUS ہے) کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی بریوں کے گھ کے لئے اس میدان میں ایک باڑھ تیار کرے جہاں یہ غار واقع تھا، مہمار اس کی تعمیر کے لئے اس پتھر کا بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے غار کا منہ بند تھا اس طرح یہ غار کھل جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بیدار کر دیتا ہے، ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ شاید صحت ایک رات سوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو انھیں ڈیسیس (DECIUS) کے ہاتھوں شہادت قبول کر لینی چاہئے، ان میں سے ایک DIOMEDES حسب معمول شہر جاتا ہے، اور شہر کے پھاٹک پر صلیب کا نشان دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ایک راہ گیر سے پوچھتا ہے کہ یہ واقعی کیس ہے؟ اپنے ساتھیوں کو اس انقلاب عظیم کی خبر دینے کے لئے وہ بیتاب ہو جاتا ہے، لیکن جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کھانا خریدتا ہے اور اس کے ہدایوں

وہ اسکے پیش کرتا ہے، جو اس کے پاس تھے، یہ وہ سکہ تھا، جو دیسیس کے عہد میں رائج تھا، دکاندار سمجھتا ہے، کہ صاحبزادہ کو شاہِ روم خزانہ مل گیا ہے وہ اور بازار کے اور لوگ اس میں اپنا حصہ لگانا چاہتے ہیں، اور نوجوان کو ڈرانے دھمکانے ہیں، اور وسط شہر میں کھینچے ہوئے رہ چلتے ہیں، ایک جمع اس کے چاروں طرف لگ جاتا ہے، نوجوان چاروں طرف دیکھتا ہے کہ شاید کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر پڑ جائے، لیکن کوئی جاننے والا اس کو نظر نہیں آتا، حاکم اس وقت اس سے حال پوچھتا ہے، تو وہ سب والا جواب بیان کر دیتا ہے، اور ان کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس پہنچے جہاں اس کے دوسرے ساتھیوں سے ملاقات کریں، یہ لوگ اس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، وہاں ان کو سیسے کی دو تختیاں ملتی ہیں جن سے نوجوان کے بیان کردہ واقعہ کی تصدیق ہو جاتی ہے، وہ غار میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھی بھی زندہ ہیں، اور نور اور سفینت ان کے پیروں سے ظاہر ہے، یہ خبر بادشاہ

THEODOSIUS

گناہ ہے اس موقع پر ACHILLIDES | MAXIMILAN کوئی اور نوجوان کہتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ نیند اسلئے مسلط کر دی اور قیامت سے پہلے ان کو یہ ارسلے کر دیا تاکہ حشر و نشہ کا ثبوت لجاوے اس کے بعد یہ نوجوان اپنی طبعی موت مرے اور ایک روحی میدان کی یادگار کے طور پر وہاں قائم کر دیا گیا۔

ARTICLE "SEVEN SLEEPERS" ENCYCLOPEDIA

OF RELIGIONS AND ETHICS

جہاں تک اس قصہ کی تاریخی اہمیت کا تعلق ہے مجھے بڑے مورخ اور قصے
 گمانیاں اور تاریخی داستانوں اور روایتوں کے ناقد بھی اس کی صحت کے قائل ہیں
 اور اس کو بعید از امکان نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ وہ شہرت اور تواتر اور نسل
 در نسل اس کی منتقلی اور ان تمام قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہے، جن سے سچی دنیا
 بھری ہوئی ہے، لیکن جس کا رجحان ہمیشہ اس قسم کے مجر العقول واقعات،
 اور قصے گمانیوں کی تردید و انکار کی طرف رہتا ہے، اس واقعہ کے متعلق
 لکھتا ہے :-

”اس عجیب و غریب قصہ کو محض یونانی روایات و خرافات اور ان کے
 ذمہ ہی مناعطوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اس (مفروضہ)
 معجزہ کے پچاس سال تک اس کی مستند و قابل اعتماد روایات کا پورا
 تسلسل قائم رہا، ایک شاہکار پادری نے جو تھیوڈور سیس (صفر کے دو سال بعد

پیدا ہوا تھا، اور جس کا نام JAMES OF SARUS

تھا، اس کی ایک کمانی کو (جو دو سو تیس گمانیوں میں ایک تھی) انیس
 کے ان (جو ان (اصحاب کہنت) کی مدد کے لئے مخصوص کر دیا تھا، اور

(باقی صفحہ ۲۵ کا ۱۲) اس قصہ کو ابن جریر طبری اور دوسرے مفسرین اور علما و اسلام نے تفصیل کے
 ساتھ محدثین اسحاق کی روایت سے درج کیا ہے، لیکن سچی یا خد کی عدم موجودگی یا عدم اشاعت
 اور قبل نصرانیت کی روی تاریخ سے مکمل واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سے
 اوہام راہ پائے ہیں (نمونہ کے لئے دیکھیے تفسیر ابن کثیر ج ۱۵ ص ۱۳۶) اس لئے ہم نے
 یہاں اس کے بجائے اصل سچی یا خد کو ترجیح دی ہے،

قبل اس کے کہ چھٹی صدی مسیحی کا اختتام ہو، اصحابِ کھف کا یہ قصہ
شامی زبان سے وطنی میں GREGORY OF TOURS کی
نگرانی میں منتقل کر دیا گیا، سبھی مشرق میں عشاربانی کے اجتماعات کے
موت پر اصحابِ کھف کی یاد بڑے احترام و عظمت کے ساتھ منائی جاتی
رہی، ان کے نام رومی نواہوں اور دوسری تقویم میں غایت ووجہ احترام
کے ساتھ مذکور تھے اور ان کی شہرت صرت عیسائی دنیا تک محدود
نہ تھی۔

جہاں تک ان سالوں کا تعلق ہے جو انھوں نے اس غار میں گزارے
ان کی تعداد تین سو سال (جیسا کہ مفسرین اسلام نے مسیحیوں سے نقل کیا ہے)
اور تین سو سات سال کے درمیان ہے، مؤخر الذکر قول (انسائیکلو پیڈیا ڈی اریٹ
اخلاق) کے مقالہ نگار کا ہے۔ تین سو سال اور تین سو نو سال (جس کا ذکر قرآن مجید
میں ہے) کے درمیان اس فرق کو متقدمین مفسرین اسلام نے شمسی و قمری تقویم
کے اختلاف پر بھولی کیا ہے۔

ابن کثیر کا بیان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جو اس نے اپنے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحابِ کھف کے غار میں مدت قیام کی بابت دی ہے،
جب سے ان پر عینِ مسلط کی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان کیا، اور
اہل زمانہ کو ان کے حال سے آگاہ کیا، اس کی مقدار تین سو سال تھی جو قمری حساب

لے دیکھے گا کہ زوالِ روزہ مولدِ گین جلد دوم (سات سوئے والے) ص ۲۳۳

نوسال زیادہ بیٹھتی ہے، اور شمسی حساب سے تین سو سال ہوتی ہے اس لئے کہ ہر سال میں قمری و شمسی تقویم میں تین برس کا فرق واقع ہو جاتا ہے، اسی لئے ثلاث صائے کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا: **وَازدادوا تسعا** (اور زیادہ کئے اس میں نو)۔

انسائیکلو پیڈیا کا جو اقتباس ادھر گزرا ہے، اس میں اور گہن کی کتاب میں نیز تفسیر و تاریخ کی اکثر کتابوں میں عام طور پر یہی بات لکھی گئی ہے کہ صاحب کعبہ کا غار میں پناہ لینے کا واقعہ رومی بادشاہ ڈیسیس کے عہد میں پیش آیا، جس کو عرب مورخین اور علماء اسلام عام طور پر دقیاؤس کہتے ہیں، یہ بادشاہ اپنی سخت گیری اور اپنے تعصب و مظالم میں بہت مشہور تھا، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ صاحب کعبہ کہتے ہیں کہ ظہور کا واقعہ صاحب ایمان عیسائی بادشاہ تھیودوسیوس دوم کے زمانہ میں پیش آیا، یہاں یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں بادشاہوں کا درمیانی وقفہ زیادہ سے زیادہ دو سو سال ہے، اسی بنیاد پر گہن نے اس مدت کا مذاق اڑایا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بعض قدیم و جدید مفسرین نے اس امکان سے بچنے کے لئے یہ رائے ظاہر کی کہ قرآن میں جو یہ آیا ہے (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) وہ اکثر تھمائے کار شاہ نہیں ہے بلکہ یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب کر کے کہی گئی ہے اور اس کا تعلق صرف ان کے قیاسات و اندازوں سے ہے، اور یہ بات طغیہ اور مستقل باذات نہیں بلکہ اس کا جوڑ ان ملت تفسیر میں کثیر (سودہ کہتے)

محمد شلاطہ و جمال الدین قاسمی مولف تفسیر قاسمی، اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی۔

ما سبق آیات سے ہے جن میں یہ کہا گیا، (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ)۔۔۔
 (نہیں گے۔ یعنی اہل کتاب بتین ہیں چوتھا ان کا کتا ہے) اس قول کو قتادہ اور
 مطرون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے اور اس میں یہ
 قرأت شاذہ بھی مروی ہے (وَقَالُوا وَلِبَنَاتُنَايَا كُفُوهُنَّ ثَلَاثٌ مِثَالُ سَنِينَ
 وَأَزْدَادًا نَحْنُ) اس قول کو ترجیح دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول
 سے استدلال کیا ہے جو اس کے معابعد آیا ہے یعنی (قُلْ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِالْبَشْوَ
 غِيبِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ) وہ کہتے ہیں کہ اگر مدت کا تعین اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے تھا تو آگے کی آیت میں اس کو علم الہی کے حوالہ کرنے کی ضرورت نہ تھی
 یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے لیکن علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ
 یہ بات جبر رضی اللہ عنہ سے اس لئے درست نہیں کہ اصحاب کعبہ کی تعداد انھوں
 نے سات ہی لکھی ہے حالانکہ اسکے بعد بھی یہ آیت ہے کہ قُلْ وَاِلٰى اَعْلَمُ بِحَدِّكُمْ
 (کہو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے) اس لئے کہ قُلْ اَحَدٌ اَعْلَمُ
 بِالْبَشْوَ اور اس آخر الذکر آیت میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور دونوں
 میں ایک ہی بات کہی گئی ہے پس وہ اس موقع پر اس کا حوالہ کیوں کر دے سکتے
 ہیں جب کہ پہلے مسئلہ میں انھوں نے خود اس کو اختیار نہیں کیا۔

بعض اور ممتاز علماء نے بھی اس نظریہ کی تردید کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ
 عربی زبان کا ذوق سلیم اس سے انکار کرتا ہے اور اگر آدمی کو پہلے سے اس تاویل

لہ جبرۃ اللہ مراد ہے جو حضرت ابن عباسؓ کا لقب تھا، ۵۷ سورہ کعبہ ۲۲

۵۷ روح المعانی (تفسیر سورہ کعبہ)

یہ اس تفصیل کا علم نہ ہو تو اس کا ذہن خود سے اس بات کی طرف منتقل نہیں ہوتا،
امام رازی لکھتے ہیں:-

”اِنَّ تَعَالٰی لَا يَقُولُ سَبِقُوْلُوْنِ ثَلَاثَةً رَّا بَعْضُهُمْ كَلِمَةً مِنْهُ

گونا گئے اس کے اور اس آیت کے درمیان جو آیت ہے اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، خلافاً ازہم
الآخرا، اء ظالمین (اے آپس نہ جھگڑا کرو اس میں گنہگار ہر طور پر) اس
آیت قُلْ اَدْنٰى اَعْلَمُ بِمَا لِبَشَرِ الْغَيْبِ السَّمَاوٰتِ وَكَذٰلِكَ
سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے کوئی حکایت ہو، اس لئے کہ اس سے
اللہ تعالیٰ کی مراد یہ صرف ہے کہ اہل کتاب جو یہ کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر
اللہ کی دی ہوئی خبر پر اعتماد کرو۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے کہ (اللہ اعلم بما لبشوا) کی بنیاد پر
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اہل کتاب کا قول ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب نہیں کی، بلکہ یہ خود اللہ تبارک و
تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔

ہیں اپنے ذہن میں یہ بات پھر تازہ کر لینی چاہئے کہ اس اشکال اور
فرض کردہ تضاد و اختلاف (جو ہمیں قرآن مجید کی بیان کردہ مدت اور گین کی
اس تعداد کے درمیان نظر آتا ہے، جو روئی تاریخ کے جائزہ کی روشنی میں گننے کی ہے
کی بنیاد پر شہرت ہے کہ ان فوجوں کی یہ روپوشی اور غار میں پناہ لینے کا واقعہ

ملہ تفسیر کبیر (سورہ کہف) جلد سوم ۷۷ ابواب صحیح لمن بدل دینہ السبع

ڈیویس کے عہد میں پیش آیا جس کی مدت حکمرانی تیس سو تیس برس سے لے کر چوبیس سو
 تک ہے، شاید تیس سو تیس برس اس کو اس قصہ کا ہیرو بنا دیا وہ اس کی قساوت و
 خون ریزی، عیسائیوں پر عمومی مظالم، اور سرکاری حکام کے سامنے توں کیلئے
 قربانی اور ذبیحوں پر اصرار اور ان سے مدد اعتراف لینے کا حکم ہے، لیکن جو چیز
 اس واقعہ میں شہید کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کی حکومت کا زمانہ بہت
 مختصر تھا، اس کو دو سال بھی آزادانہ حکمرانی کا موقع نہ مل سکا اور یہ مدت بھی زیادہ
 قوم گوٹھ (GOTH) کے ساتھ مسلسل جنگوں میں گزری اور وہ فرانس میں
 دریائے رائن (RHINE) کے کنارے انھیں کے ہاتھوں قتل ہوا، اس کا
 بہت کم امکان ہے کہ اس کو اس قلیل مدت میں اس عظیم و وسیع سلطنت کے تابع
 دوسرے مشرقی یونانی شہروں کا دورہ کا موقع ملا ہو، تاریخ میں یونان اور مشرقی
 سلطنت میں اس کے سفر کا سراغ بہر حال نہیں ملتا، THE HISTORIANS

HISTORY OF THE WORLD میں ہے کہ ڈیویس کا عہد بہت مختصر اور پر سکون
 تھا، زمام حکومت سنبھالتے ہی اس کو ایک بغاوت کی سرکوبی کے لئے "گالی" کی طرف
 لے دیکھے، اس کی پہلی یا برٹانیہ کا واقعہ ڈیویس (DECIUS) سے لے کر یوگسٹس اور کن
 تاریخ سے ہر واقعہ شخص یا جانتا ہے کہ اس فرمان اور نہ اعتراف کا سوچا ہو کہ ڈیویس نہیں بلکہ اس سے
 بہت عرصہ پہلے "تراجان" نے اس کا روبرو کیا تھا اور اس کے عہد میں ہیبت القدس اور حلب کے بڑے
 پادریوں کو عیسائیت کے جرم میں سزائے موت دیدی گئی تھی دیکھئے، HISTORY OF

THE CHRISTIAN CHURCH BY GEORGE H. DRYER

ورخ کو ناپڑا اس کا کل زمانہ حکمرانی گوئہ (GOTHS) کے ساتھ جنگیں لڑتا
 مورخین نے ان عیسائی رہنماؤں کے نام بھی درج کئے ہیں جن کو بادشاہ
 نے فرمان شاہی سے سزائی کے جرم میں سزائیں دیں، اس میں اصحابِ کہف کا
 کہیں ذکر نہیں ہے، ان سزایافتہ عیسائیوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہ تھی، انگوگین
 نے لکھا ہے، کہ سزاپانے والے مظلوموں کی تعداد دس مردوں اور سات عورتوں
 سے زیادہ نہ تھی۔

دوسری بات یہ ہے، کہ چند عیسائیوں کی روپوشی ایک مقامی قسم کا واقعہ
 تھا، اور اس وقت اس کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی کہ مورخ اس کی طرف توجہ
 کرتے اور مصنف اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے، اس کے برخلاف اس طویل اور
 خارقِ عادت غم کے بعد ان کی بیداری، پھر ان کی شہر میں آمد، مذہبی حلقوں میں
 اس کی صدا سے بازگشت، اور آفاقِ عالم میں اس کی شہرت ایک بالکل غیر معمولی اور
 عجیب و غریب واقعہ تھا، چنانچہ یہ دوسرا واقعہ یعنی ان کی بیداری اور تھیسوفیس
 کے زمانہ میں عیسائی دنیا میں اس خبر کی شہرت تو اتنا اس قسم کے واقعات میں سے
 تھا جو ہر شخص کی زبان پر ہوتے ہیں، اور کوئی مجلس و محفل ان کے تذکرہ سے خالی
 نہیں ہوتی، اور جن کی گونج دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچتی ہے، مورخ بھی اس کو
 قلمبند کرنے کے شائق نظر آتے ہیں، اور راوی و ناقل بھی اس کی نقل و حکایت میں
 ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر یہ بات زیادہ قریب

لے لیا (VOL. VI-PAGE 413)

۱۱ تاریخِ عدال و مودت گبن جلد دوم صفحہ ۳۳

ہے۔ اگر ان پر ظلم و زبردستی اور اس کے بعد ان کی روپوشی کا واقعہ شاہ ہیدریچ HADRIAN PUBLIUS (AELIUS HADRINUS) کے زمانہ میں پیش آیا ہو جس نے

لے بیڈرین نے سنسٹرو سے سنسٹرو تک حکومت کی وہ تراجان کے بعد حکمت حکومت پر بیٹھا اور کونسل نے انکسٹ سنسٹرو میں اس کی توثیق کی، اس نے اس کی بہت کوشش کی کہ یونانی شہروں کی وہ پرانی روٹی اور آب و تاب بچھو، پس آجائے اس نے وہی سرحدوں کی حفاظت کے لئے ایک شہر بنایا جن کا نام کی سنسٹرو میں یہودیوں کی جو بغاوت ہوئی اسکی سرکوبی بھی اسی بادشاہ نے کی، اور اس پر قابو پانے کے لئے بہت بڑے رومی و ہندو سنگدی سے کام لیا گیا، اس نے سب یہودیوں کو جٹا وطن کرنے کا حکم دیا، اور بیت المقدس کی زیارات کے لئے سال میں صرف ایک مرتبہ آنے کی اجازت دی گئی، اس کے بعد یہودیوں کی بھلاؤ مٹی اور خزانے کا سنسٹرو قنصل کے ساتھ قائم ہو گیا

HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD اس نے سنسٹرو میں

ایشیائے کوچک اور شام کا سرکاری دورہ کیا اور ہمرنا میں ایک دربار کیا جس میں مشرقی ممالک کے تمام سلطان و امرا کو مدعو کیا گیا، سردی کا زمانہ اس نے حلب میں گزارا اور سنسٹرو میں جنوب کی طرف رخ کیا، قدس کے گھنڈر پر بنیا شہر بنانے کا حکم دیا، اور عرب ممالک سے ہوتے ہوئے مصر پہنچا، سنسٹرو میں فلسطین واپسی پر محمود موزجھاں اس کو یہودیوں کی ایک بغاوت

کو ختم کرنا تھا، اسکے بعد بطریقاوت اس نے شہر قنا و جولیس یورپس JULIUS SEVERUS

کے حوالہ کیا اور روم واپس آیا مقام BAIAE میں، اور چون سنسٹرو میں اس کا انتقال ہوا،

ہیڈرین کی زندگی متفاد و مزین کا مجموعہ ہے، زانہ سٹیو بیڈ یا برٹانیکا کا (۱) عیسائی کلیسا کا تاریخ میں

جس کا مصنف GEORGE H. DRYER ہے، اس کے متعلق یہ الفاظ ملتے ہیں۔

ہیڈرین اگرچہ قدیم رومیوں سے مختلف تھا، ہم وہی اترتی پسند اور (باقی صفحہ سوہ)

ایک طویل عرصہ تک حکمرانی کی اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرقی ریاستوں کا بہت دن تک (جس کی مدت ۲۲۵ء سے لے کر ۳۱۵ء تک پھیلی ہوئی ہے) دورہ کرتا رہا، یہ بالکل ضروری نہیں کہ یہ ظلم اور مذہبی تشدد براہ راست اسی کے ذریعہ یا اسی کے مشورہ سے ہوا ہو، اسی طرز پر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں اس کے علم و رضا مندی کو بھی دخل ہو، رومی سلطنت اس کے عہد میں بہت وسیع ہو چکی تھی اور حکام اور اہل کاران حکومت بڑی تعداد میں مختلف ریاستوں اور شہروں میں موجود تھے، چنانچہ اس بات کا پورا احتمال ہے کہ ان میں سے کوئی حاکم اور اپنے علاقہ کا مزدور مذہبی بنیاد پر ظلم و تشدد پر اتر آیا ہو اور اس نے اپنے ذاتی جذبہ اور مذہبی جوش سے یا حکومت کی عام سیاسی پالیسی پر عمل درآمد کی خاطر اس نئے مذہب کے خلاف سخت گیر طریقہ اپنایا ہو۔ یہ بات کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ہر حکومت اور ہر عہد میں پیش آتی رہی ہے، اس لئے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ان کی روپوشی کا واقعہ بادشاہ ہیکسین کے اسی دورہ میں پیش آیا، اور ان کی میداری اور ظہور کا واقعہ تھیوڈوسیوس کے عہد میں ہوا تو قرآن کے بیان اور عیسائیوں کی بیان کردہ مدت میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا اور وہ بنیادی ختم ہو جاتی ہے جس کی (باقی صفحہ ۳۶) مذہب، سعادت میں بہت خوردہ گیر تھا، اور ان کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا اگرچہ اس نے زندگی کا لازم نگاہنے اور اجتماعی بہتان تراشی سے بچنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن وہ زندگیوں اور ممالک کو (جو زیادہ تر عیسائی ہوتے تھے) بتوں اور مہودوں کے مسئلے قربانی پیش کرنے اور شکر کا نہ رومی مذہب سے وابستگی پر مجبور کرنے میں اپنے پیشرو تراجن ہی کی پالیسی پر کاربند رہا (صفحہ ۳۷)

واقعہ (جو پورے ملک کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا) ان کے اس غمور یاد ریافت کے واقعہ سے بہت مختلف ہے جس میں حیرت و استعجاب اور ندرت کے تمام عناصر جمع ہو گئے تھے، اور جو اس بادشاہ کے عہد میں پیش آیا جو خوران کا ہم مذہب تھا۔

اس واقعہ کی اصل اہمیت اور اثرات کا اندازہ اس ماحولی ہی میں ہو سکتا ہے جس میں تشریف اور حیات بعد الموت کا عقیدہ سخت اختلاف اور بحث و مباحثہ کا موضوع تھا، اور ایک ایسی روشن دلیل کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، جو اس کے امکان و وقوع کا یقین پیدا کر سکے، اس قصہ کا انجام و اختتام اور اس عہد کا تعلق جس میں اصحاب کھٹ اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ان کا آوازہ سارے ملک میں پھیل گیا، ایسا واقعہ ہے جس میں شک و شبہ اور تذبذب کی کوئی گنجائش نہ ہونی چاہئے، اسلئے کہ انسانی فطرت اہم اور حیرت انگیز واقعات کی طرف ہمیشہ زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور وہ اس کے دماغ کے حفاظت خانہ میں اچھی طرح محفوظ رکھ جاتے ہیں، علاوہ بریں مختلف دینی، جذباتی، اور عقلی محرکات کا بھی یہ تقاضہ تھا کہ اس کے تاریخی اہمیت و اہمیت کے ساتھ محفوظ کر کے آئندہ نسلوں تک پہنچا دیا جائے، برخلاف قصہ کے آغاز کے جس میں اس وقت کوئی خاص کشش نہ تھی، اور نہ وہ دوائی و محرکات موجود تھے، وادئہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

قرآن مجید نے اس قصہ کا انتخاب کیوں کیا؟

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس عجیب و غریب قصہ کے ذکر کا

اصل سبب محمد بن اسحاق کی وہ روایت ہے، جس میں علماء یہود کے پاس قریش
 ان ابن جریر بیان کرتے ہیں۔

”روایت کی ہم سے ابو کرب نے کہ روایت کی ہم سے یونس بن بکر نے ان سے
 روایت کی محمد بن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک شخص نے جو کچھ اوپر سن چاہیں
 آئے تھے، مگر ہم سے انہوں نے ابن عباس سے روایت مجھے سنائی کہ قریش نے نصر بن حجاز
 اور عقیقہ ابن ابی معیط کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ ان سے محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق دریافت کریں، اور ان کے اوصاف و اقوال ان کے
 سامنے رکھیں، اس لئے کہ یہ لوگ سب سے قدیم اہل کتاب میں سے ہیں، اور انبیاء کا جتنا
 علم ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دونوں پہلے جب مدینہ پہنچے تو ان
 علماء سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق دریافت کیا، آپ کے بعض اوصاف
 و اقوال سے ان کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ تو ربینہ کے عالم ہیں، ہم آپ کے پاس اس
 غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ان صاحب کے سلسلہ میں کچھ خبر دیں، ان یہودی عاملوں
 نے کہا کہ تم ان سے یہ تین باتیں پوچھنا جو میں تم کو بتانا ہوں اگر وہ واقعی خدا کے بھیجے ہوئے
 نبی ہیں، تو وہ اس کا صحیح صحیح جواب دے دیں گے، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو سمجھ لینا کہ کوئی
 باتیں بنائے والا ہے، اس کے بعد جو کچھ میں آئے کہنا، ان سے ان فوجوالوں کے بارہ میں
 پوچھنا جو قدیم زمانہ میں قائب ہو گئے تھے، اس لئے کہ ان کی داستان بہت عجیب و غریب
 ہے، اس بہانہ پر دو بیاح شخص کے متعلق پوچھنا جو مشرق و مغرب دونوں جگہ پھرنے
 گیا تھا، اس کا قصہ کیا ہے، اور دونوں کے متعلق پوچھنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ
 ان باتوں کا جواب دیدیں اور سب واقعات بیان کر دیں تو ان کی بات (بائی صغیرہ ۳۰)

کے ایک زندگی آزمائش کا ذکر ہے، جو ان سے کچھ ایسے سوالات معلوم کرنا چاہتا تھا،
 (اگر وہ نہ کہتا، ان لینا اور فکر نہ بتا پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں ہی یہ سب
 باتیں گڑھتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں کہ روٹ کر آئے اور قریش کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہم لوگ
 آپ کے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بہت بہت فیصلہ کن چیزیں کر آئے ہیں، غلام بیہوش
 ہم کو یہ باتیں بتاتی ہیں، اس کے بعد انھوں نے ان سب باتوں کا ذکر کیا۔ وہ لوگوں میں اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمھیں یہ باتوں کی خبر دیجئے، پھر انھوں نے
 وہ سب سوالات کئے، جو انھوں نے پراسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل
 ان باتوں کا جواب دوں گا، آپ نے کوئی استثناء اس میں نہیں کیا، وہ لوگ واپس ہو گئے اس کے
 بعد ۱۵ روز آپ پر اس طرح نازل ہوا کہ کوئی مومن یا نفل مومن یا نبی علیہ السلام آتے
 تھے یہاں تک کہ اہل مکہ کو خوب کہنے سننے کا موقع مل گیا، انھوں نے کتنا شرمایا کہ محسوس
 رہا کہ اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مدد کیا تھا۔ وہی ہندوؤں ہو چکے ہیں، اور ابھی تک اللہ
 تعالیٰ نے ان کو وہی نہیں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت شگونی اور
 ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہونچی پھر جبریل علیہ السلام حورہ کوہتے کر آئے جس میں
 آپ کے لیے پرغائب بھی تھا، اور ان دو باتوں کا قصہ بھی یہ سن کر کیا کیا تھا، اور یہاں شخص
 کا کہہ کر بھی تھا، اور ان کا یہ قول بھی (وہی علیہ السلام عن اللہ: روح قل اللہ وح
 من امرہ ہی وہ لا یتبدل، واللہ لا یلحق بالہ الا بالہ) واضح ہے کہ اس
 روایت میں ایک زادی کجوال ہے جس سے محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں اور بن حریث
 کے ہمارے یہ روایت زیادہ اعتماد کے قابل نہیں۔

جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا امتحان لیا جاسکے، چنانچہ علماء
یہود نے قریش کے وفد کو چند سوالات لکھ کر دیئے جن میں ایک سوال اصلہ کہتے
کے سلسلہ میں بھی تھا۔

یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ اس واقعہ کے ذکر کا بنیادی یا واحد
سبب قرار نہیں دی جاسکتی جس واقعہ کا انتخاب ان بکثرت واقعات میں سے
کیا گیا ہے، جن میں مذہبی بنیاد پر اس سے زیادہ ظلم کی مثالیں ملتی ہیں اور جسکے
علم کا ذریعہ وحی آسمانی کے سوا اور کوئی نہ تھا، و حقیقت نزول آیات کے واقعات
و اسباب (جن میں مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور دل کھول کر کلام کیا
ہے، اور جن سے علماء متقدمین نے ہمیشہ بڑی دلچسپی لی) اکثر اتنی اہمیت نہیں
رکھتے ہیں، جتنی بہت سے علماء نے بیان کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اصلاح و تعلیم
کے ان بڑے مقاصد میں جن کی تکمیل کے لئے قرآن مجید نازل ہوا، اس فاسد
ماحول میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس فطرت انسانی میں
جس میں کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، ان زمانوں میں جو یہودیوں و اہل ہیں، ان
اپنا لباس تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ان انسانی نسلیں میں جن سے قرآن مجید بر
مخاطب ہے، اور جن کی زمام قیادت اور منصب امامت نبوت محمدی کے ہاتھ
میں ہے، اس سے زیادہ طاقتور محرکات و دواعی موجود ہیں، یہ اسباب کسی سوال
اور چند لوگوں کے امتحان لینے کی خواہش یا بعض مفسرین کے بیان کردہ شان
نزول سے زیادہ لائق اہتمام اور قابل توجہ ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے
اپنی بیش قیمت کتاب "النفوذ الکبیر" میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے

نکھاسے کہ۔

عام مفسرین آیات مخاصمت یا آیات احکام میں سے ہر لکھا دیتے
کو کسی مذہبی واقعہ سے ضرور وابستہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی واقعہ اور
قصہ اس کے نزول کا محرک تھا، حالانکہ یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ
نزدل قرآن کا بنیادی مقصد انسانی نفوس کی تہذیب و آراستگی، عقائد
باطلہ کا خاتمہ، اعمال فاسدہ کا انسداد ہے چنانچہ کسی عاقل و بالغ
گروہ میں عقائد باطلہ کا وجود بذات خود آیات و احکام کے نزول کا کافی
و کافی سبب ہے، اسی طرح اعمال فاسدہ اور مظالم کا وجود آیات
احکام کے نزول کا محرک، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں،
نشانیوں اور عبرت انگیز واقعات کا ذکر آیا ہے، اس سے غفلت و
ہے پرواہی آیات تہ کبر کا سبب ہے، جزئی واقعات اور بعض متعین
قصوں میں جن کے منقولات و روایات میں مفسرین نے بڑی دوا ز
نفسی اور دوسری سے کام لیا ہے، اور حقیقت ان آیات میں اتنا داخل
نہیں رکھتیں، سوائے ان بعض آیات کے جن میں خود کسی ایسے واقعہ
کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا اس
سے قبل پیش آیا چنانچہ سامع کا غلبان و در کرنے کے لئے جو اس اشارہ
سے پیدا ہوتا ہے، اس موقع پر واقعہ کی تفصیل ضروری ہے۔

اصحاب کعبہ کا یہ قصہ بہت مناسب وقت اور صحیح موقع و محل میں

۱۔ النور الکبیر

بیان کیا گیا ہے، اس لئے کہ مکہ کے مسلمان اس وقت اسی قسم کے حالات سے دوچار تھے، جن کا سامنا قیصروں کے ظلم و تشدد اور استبداد کے نقطہ عروج میں اصحاب کعبہ کو کرنا پڑا، یہ وقت تیس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اس وقت سے بہت مشابہ تھا، جس وقت میں ترک وطن اور غار میں روپوشی سے پہلے یہ صاحب ایمان نوجوان تھے، اس سلسلہ میں قرآن مجید کی اس مبینہ و سحرانہ تصویر سے بڑھ کر کوئی تصویر نہیں ہو سکتی، جن میں مکہ کے مسلمانوں کا پورا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے:-

وَإِذْ أَنْتُمْ قُلُوبٌ مُّشْتَبِهَةٌ
 تِلْكَ لَمَنْ رِثَیْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 اَللّٰهُ یَعْلَمُ
 اور وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) تمہاری
 تعداد بہت تھوڑی تھی، اور تم ملک میں گھوڑ
 بکھے جاتے تھے، تم اس وقت ڈرتے تھے

کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک نہ لے جائیں۔

حدیث کے مجموعے اور سیرت کی کتاب میں ظلم و سنگدلی اور سفائی و بے مروتی کے ان واقعات سے پر ہیں، جو اہل ایمان کو پیش آرہے تھے، حضرت بلالؓ، عمارؓ، خبابؓ، مصعبؓ، سمیرہ رضی اللہ عنہم اور ان کے دوسرے اصحاب و فقار کے واقعات سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور وجدان و طبع سلیم میں ظلم کی نفرت و کراہیت پیدا ہونے لگتی ہے، قرآن مجید اور سیرت نبویؐ میں اس گھٹی گھٹی فضا اور سہمے ہوئے ماحول کی پوری تصویر ہے جس میں مکہ کے مسلمان زندگی گزار رہے تھے، اس جو جھل و کمر آلود فضا میں امید کی کوئی کرن

نظر نہ آتی تھی، اور معاشرہ میں کوئی ایسا روزن باقی نہ تھا جس سے روشنی کی کوئی شعاع یا تازہ ہوا کا کوئی جھونکا اندر آسکتا، مسلمان دراصل چکی کے دو پاٹ کے درمیان آگئے تھے یا دوسرے الفاظ میں ایک بے رحم و خونخوار دزدہ کے پنجوں یا جبرٹوں میں موت و زلیست کی لڑائی لڑ رہے تھے، قرآن مجید نے اپنے مبلغ طریقہ پر اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا صَاحَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ
بِمَا رَزَجَتْ وَصَاحَتْ عَلَيْهِمْ
أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَمْ يَحْجَا
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا الْيَوْمَ

جبکہ زمین اپنی ساری وسعت پر بھی ان کے
لئے تنگ ہو گئی تھی اور وہ بھی اپنی جان
سے تنگ آگئے تھے، اور انھوں نے
جان دیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کئی نہیں کھل
پڑتا نہیں لی سکتی مگر خدا اسی کے واسطے میں

یعنی اس وقت آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید ان پر نازل
کے لئے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہے جس میں تنگی کے بعد کشفائش، سختی کے بعد
آسانی، ذلت کے بعد عزت، اور سات آسمانوں سے خارق عادت طریقہ پر
نصرت الہی کے نزول کا ایک ایسا عجیب واقعہ پیش کیا گیا ہے جو ہر قیاس اور
تجربہ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے، اور عقل و دانش کے تمام ظاہری پیمانوں کو چیلنج
کرتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح سب پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک صاحب ایمان، قلت بلکہ مٹھی بھر نوجوانوں کو جو ہر طاقت سے عاری
اور ہر مہیار سے محروم دہشتہ دست تھے کفر و فسق کے ایک جم غفیر اور ظہورِ استبداد

کے اس انسانی مسند سے کس طرح نجات عطا فرماتا ہے جس کے ہاتھ میں قوت و اقتدار کی زمام تھی، اور جو دولت و طاقت کے تمام وسائل و ذخائر پر پوری طرح قابض تھا، وہ کس طرح زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، ظلمت کے پردوں سے نور ظاہر فرماتا ہے، اور ان قانون کو جن کے منہ کو خون لگ گیا تھا، اور جو دوسروں کا کلیجہ جساتے پر آمادہ اور اپنے خون کی پیاس اور انتقام کی آگ بجھانے پر مصرتھے، نگہبان و پاسبان، والدین کی طرح شفیع، اور انسانیت کے جم دل مربی و امالیق بنا دیتا ہے، اور ایمان و ارباب کو کافر باپ کا وارث بناتا ہے۔

مکہ کے اہل ایمان اور اصحاب کھف میں قدر مشترک

اس سخت و نازک گھڑی میں جب بالوہی و بی دلی پوری فضا پر محیط تھی کلیجے نہ کو آدھے تھے، اور آنکھیں پھرنے لگی تھیں، قرآن مجید نے مکہ کے اہل ایمان کو ایک طرف حضرت یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کا نیز حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کا قصہ یاد دلایا جو فردا و جماعت اور ایک نبی اور ان کی قوم کے متعلق ہے، دوسری طرف اصحاب کھف کا یہ قصہ بیان کیا جس میں ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایمان کے امتحان کی داستان بیان کی گئی ہے، یہ قصے اپنے زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے، نیز اپنی شخصیتوں اور کرداروں کے اعتبار سے ضرور مختلف ہیں، لیکن اپنے مقصد میں متحد و متفق اور اپنے اختتام اور نتیجہ میں ایک دوسرے سے بہت مشابہ اور قریب ہیں، ایک مرکزی نقطہ ان سب میں

پایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ قاہرہ جو ایک سو من کو کافر پر متنی کو فاجر پر
مظلوم کو ظالم پر کمزور کو طاقتور پر اور غریب کو امیر پر اس طرح غالب اور فتیاب
کرتا ہے کہ انسانی عقلیں اس کی توجیہ اور تشریح سے قاصر رہتی ہیں، ایک کافر بھی
اس پر ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی
سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَعْنَىٰ اِنَّ لَّوْكَوْنِ كَيْفَ هُمْ فِي قُلُوبِهِمْ	كَتَبْنَا لَهُمْ فِي قِصِّهِمْ هُجْرَةً
کے لئے بڑی ہی عبرت ہے ایہ کوئی بھی سے	اَلَا وَلِيَّ الْاَلْبَابِ مَا كَانَ لِهَدْيًا
تو جی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کتاب	يُفْتَرِي وَيَكْتُمُ تَصْدِيقَ الَّذِي
کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آچکے ہیں	بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
ان لوگوں کے لئے جو قیہ رکھتے ہیں ادایت	هُدًى وَنُجْوَا خَصَّةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ
کے (مادی باتوں کی تفصیل ہے) یعنی الگ	
الگ کر کے واضح کر دینا ہے) اور ہدایتی ہے	

اور حکمت ہے!

سورہ ہود کے آخر میں آسمان ہے۔

اور (اے پیغمبر) رسولوں کی سرراشتوں میں جو	وَمَا كُنَّا نَقْصُرُكَ بَدِئًا بِاَيِّ آلٍ اَرْسَلْنَا
جو جو قصہ ہم تجھے سناتے ہیں (یعنی جن جن	فَاَنْقَضَتْ اَسْمَاءُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُجَادِلُ
اسلوں سے ہم سناتے ہیں) تو ان سب میں	فِي هَذِهِ الْاَحْزَانِ وَنُجْوَا خَصَّةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ
یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دینا	

پھر ان کے اندر تجھے اسی حق کی گواہی مہیسی
 سچائی کی دلیل مل گئیں۔ (درود عظمت
 کہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑیں گے)
 اور یاد دہانی ہوئی، مرنے کے لئے!

جب ہم مکہ کے مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں اور اصحاب کعبہ
 میں بڑی مشابہت نظر آتی ہے، اصحاب کعبہ نے اپنے دین و ایمان کو فتنہ سے
 بچانے کے لئے شہر جھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی وہ ایک ضویل عرصہ تک
 وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ ظالم و جابر حکومت جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ
 توڑ رہی تھی، ختم ہوئی اور رومہ کے تخت پرست پرستانہ و ظالمانہ حکومتوں کے ضویل
 سلسلہ کے بعد۔ ایک ایسا شخص نکلن ہوا جو دین مسمیٰ کا حامی اور داعی تھا اور
 اس کی طرف اپنے اقتساب پر فخر کرتا تھا، اور چاہتا تھا کہ ہر اس شخص کی پوری
 قدردانی اور عزت افزائی کرے جو ان مظالم کا شکار ہوا ہے، اور اس کو عظمت
 و تقدس کے اس مقام پر پہنچا دے جو اس کا حق ہے۔

مکہ کے مسلمان بھی اپنے دین پر اس طرح صبر و استقامت کے ساتھ قائم
 رہے جیسے کوئی شخص اپنی شہمی میں انگارے لئے ہوئے ہو، اور کسی پتے اور دیکھتے ہوئے
 پتھر پر کھڑا ہو، بالآخر نجات کی صورت پر وہ بغیب سے ظاہر ہوئی اور ان کو ہجرت
 کی اجازت ملی، اور وہ بھی اس محفوظ قلعہ اور مضبوط غار میں پناہ گیر ہوئے جس کا نام شریب
 ہے، البتہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ زیادہ منظور تھا، جتنا ان صاحب
 ایمان نوجوانوں کے ساتھ بود و سری صدی عیسوی میں غار میں پناہ گیر ہوئے تھے

فیصلہ الہی یہ تھا کہ ان کے ذریعہ اس کا دین پورے روئے زمین پر غالب آئے اور پھر ہر کا کوئی حصہ اس کے ابر رحمت سے محروم نہ رہے۔

مَحَاذِی تَحِی اَرْسَلْ رَسُوْلًا بِالْحَقِّ
وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
وَدِیْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّیْنِ
اور سچا دین دیکر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام
کَلِمَةٍ وَفَوْكِرَةٍ الْمَشْرُكُوْنَ ۝
دینوں پر غالب کرے گو مشرک کیسے ہی
ناخوش ہوں۔

چنانچہ اس نے بعثتِ محمدی کو (جس پر نبوت کا سلسلہ تمام ہوا) پوری امت کی بعثت کا ذریعہ بنا دیا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
(اسے میرا ان دعوتِ ایمان تم تمام امتوں
مِنْ بَیْرٍ اَسْتَبْرَأْتُ لَكُمْ لِكُلِّ اَرْشَادٍ
میں بہتر است جو جو لوگوں کی ارشاد و
اصلاح) کے لئے ظہور میں آئی ہے تم نیکی
عَنِ الْمَلَائِكَةِ وَتُؤْمِنُونَ بِاَحَدٍ
کا کلمہ دینے والے ابراہی سے روکنے والے،
اور اللہ پر (سچا) ایمان رکھنے والے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اَعَايَشْتُمْ مِیْسَرِیْنَ وَلَمْ تَعِشُوا
تم مہم سہولت پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے
مَعِیْرِیْنَ
تنگی و سختی کرنے والے بنا کر نہیں۔

اس میں اقلیت کے لئے یہ تنگ و محدود غار بالکل ناکافی تھا، جس میں وہ زندگی کے دھارے سے کٹ کر اپنی زندگی کے دن پورے کرے جب کہ دعوتِ اسلامی

۱۔ سہ صفت۔ ۲۔ سہ سہ آں نگران۔ ۳۔ سہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ (رضی اللہ

کا پورا انحصار اس پر تھا، انسانیت کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں یہ امت زمین کا نیک تھی اس معمولی تخم پر ان سرسبز و شاداب گھیتوں کا دار مدار تھا، جس میں انسانیت کی زندگی اور بنی نوع انسان کی بقا و فلاح کا راز پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ اقلیت ضائع نہ ہو، بیداری کے بعد پھر نیکانہ شکار نہ ہو، عزت و گوشہ نشینی کی زندگی نہ گزارے بلکہ خدا کے دین کی کھل کر دعوت دے، باطل کا علاج یہ تھا بلکہ کرے، انسانیت کو ظلم و امتداد کے شکنجے سے آزاد کرے اور اللہ کا نام اور کلمہ ہر چیز پر غالب اور بلند کرے۔

حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً قَوْمٍ كُفَّوْنَ
يَمَانِ تَكُ ظِلْمٌ فِئْتَةً قَوْمٍ كُفَّوْنَ
دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے،

اصحاب کعبہ کے قاصد جب اپنے غار سے نکل کر شہر گئے تو ان کو ایک نئی دنیا نظر آئی، لوگ بھی مختلف اور ان کی تہذیب و تمدن بھی مختلف اور ان کا مذہب بھی مختلف، انہوں نے دیکھا کہ ان ہی کا دین اس ملک میں حکمراں اور غالب ہے اور ان کے عقائد احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اسی طرح جب معاجرین مدینہ سے مدائے تو کہنے خند و پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اب وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، بیت اللہ کی کلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ کو اختیار تھا جس کو چاہیں عنایت فرمائیں، ہر قسم کی عزت و شرافت اسلام کے اندر سمٹ کر آگئی تھی، اور شرک و بت پرستی ذلت و تحقیر کے ہم معنی بن گئی تھی، کل کے نکالے ہوئے آج کے حاکم، انسانیت کے معلم اور

قافلہ انسانی کے رہبر و رہنما تھے۔

اس لحاظ سے دیکھئے تو اصحاب کہف کا یہ قصہ کہ کے اہل ایمان اور نبیوں
مہاجرین کی زندگی سے کس قدر مشابہ ہے، جو تھوڑا بہت فرق ہے، وہ اسلام کے
مزاج عام اور انسانی ضروریات و تغیرات کا لازمہ اور قدرتی نتیجہ ہے۔

تاریخ اپنے کو بار بار دہراتی ہے

اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لئے ابدیت اور اشاعت عام اور اس امت
کے لئے بقائے دوام کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان تمام خطوں
سے گزرے جن سے گزشتہ قومیں تاریخ کے مختلف زمانوں میں گزری تھیں، اور
اس کی دعوت کو ان تمام قدرتی اور طبعی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جو انسانی زندگی
میں پیش آتی رہتی ہیں، اس کو کبھی قوت حاصل رہی، کبھی کمزوری، کبھی کثرت کبھی قلت
کبھی موافقت کبھی مخالفت کبھی فتح اور کبھی ہزیمت، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ
جماعتیں جو دعوت کی علمبردار ہیں، اور عقائد صحیحہ پر قائم ہیں، سخت ترین مظالم کی
شکار ہوتی ہیں، ان کو ایذا رسانی اور جلا وطنی کی طرح طرح کی قسموں کا سامنا کرنا
پڑتا ہے، کبھی یہ غیر مسلم حکومتوں میں ہوتا ہے اور کبھی ان حکومتوں کے زیر سایہ جنگ
اسلامی حکومتیں کہا جاتا ہے، اور جس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے
جو کلہ گولہ کھاتے ہیں، جو بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، سیلا واد و شب معراج کے
شاندار جلسے کراتے ہیں، بہت شان و شوکت کے ساتھ عید مناتے ہیں، لیکن اسی
کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور عقائد صحیحہ کو اپنے وجود و سالمیت اور اپنے

استحکام و بقا کے لئے اکثر جاہلی تحریکوں، شرکانہ خرافات اور موحدانہ خیالات سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اس وقت اصحابِ کھٹ کا قصہ سرزمینِ اسلام میں پھر دہرایا جاتا ہے، مگر وہ صاحبِ ایمان اقلیت اور منافق و طاقتور اکثریت کے درمیان کشمکش پھر برپا ہوتی ہے اور مسلم نوجوان اصحابِ کھٹ کے قصہ سے دوبارہ روشنی، بصیرت اور نشاط حاصل کرتے ہیں:-

اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اَمْتُوا بِرَبِّهِمْ وَذِکْرُنَا هُمْ
هَدٰی ۝ وَذِیْبُنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
اِذَا قَامُوْا هَآؤُلَآءِ شَرَابَ السَّامٰتِ
وَ الْاَسْمٰنِ لَنْ یَذَّکَّرُوْا لَنْ یَذَّکَّرُوْا
(الْمَائِقِدُ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۝)

وہ چند نوجوان نئے کو اپنے پروردگار پر ایمان
لائے تھے، ہم نے انھیں ہدایت میں زیادہ مضبوط
کر دیا، ابدان کے دلوں کی (صبر و استقامت
میں) بندش کر دی وہ جب (راؤ حق میں)
کھڑے ہوئے تو انھوں نے (صاف صاف)
کہہ دیا: اے خدا پروردگار تو یہی ہے جو آسمان
و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا
کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں، اگر ہم
ایسا کریں، تو بے بڑی ہی بے جا بات ہوگی؟

کبھی کبھی یہ حالت اتنی سخت اور جان لیوا ہوتی ہے اور زندگی اور ایمان
عقیدہ کو باہم جمع کرنا اس قدر محال ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس
معاشرہ کو خیر یا دکہ دینے اور عزت و تنہائی کی زندگی گزارنے کے سوا کوئی چارہ
کار باقی نہیں رہتا، یہ وہ حالت ہے جو صدیوں اور تاریخ کے طویل وقفوں تک

پیش آتی ہے، لیکن نبوت محمدیؐ نے جو تمام زمانوں کی نبوت ہے، اور ہر قسم کے حالات میں ہماری کمال رہنمائی کرتی ہے، اس کی نشان دہی بھی کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

یومئذ ان یکون خیر مال قریب ہے کہ مومن کا بہترین مال بکریاں
المسلم غنما یتبع بہ شعفتہ وہ جائیں جن کو لے کر اپنے دین کو فائدے سے
الجبیل، وحواقع القطر یقتدینہ بچانے کے لئے وہ کسی دامن کوہ میں یا کسی
من الفتی۔^۱ زرخیز وادی میں چلا جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں سورہ کہف مومن کی مدد کے لئے سامنے آتی ہے، اور وہ راستہ روشن کر دیتی ہے، جس پر اس کو جانا چاہئے۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا دائرہ یا فریم ہے، جس میں زندگی جیتی جاتی اور چلتی پھرتی نظر آئے گی، اور مختلف قسم کی عبرتیں ہیں حاصل ہوں گی۔

بت پرستی و بے قیادی کی حکومت میں

مدت الکبریٰ کے ایک شہر میں (جس کو آپ انیس یا افسوس جو چاہیں کہہ سکتے ہیں) سیسی نامی محلہ کے آغاز میں مادہ پرستی اور اس کے نتیجے میں علانیہ بت پرستی اور کھلی ہوئی لذت پرستی اپنے نقطہ معروج پر پہنچ چکی تھی، انارک کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، کہ بت پرستی اور شہوت پرستی کا ہمیشہ اس طرح ساتھ ساتھ

۱۔ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ (بخاری)

چھپے ان دونوں کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہوا قدیم ہندوستان کے کھنڈر
اور تاریخی مقامات کی کھدائی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور یونان و مصر اور
عرب کے عہد جاہلیت میں بھی یہی بات نظر آتی ہے، چنانچہ یہاں بھی یہ قصہ
پیش آیا، بت پرستی اور شہوت پرستی کا تیز رو سیلاب اپنے ساتھ تمام روحانی و
اخلاقی قدروں کو بہا لے گیا اور اس سلطنت کے مرکز اور قلب میں ایک ایسی
خالص مادہ پرست سوسائٹی وجود میں آگئی جو ظواہر و محسوسات، وقتی لذتوں
اور عارضی و نقد فائدوں کے سوا کسی اور چیز کی قائل نہ تھی، حکومت قدرتی طور پر
معاشرت کے تمام وسائل پر قابض تھی، اور خوشامی و دولت مندی اور عزت و
اقتدار کا سرچشمہ اور مرکز بن گئی تھی، اس کے عقیدہ و رجحان کو اختیار کرنا اور
اہل حکومت کی نقل ایک ایسا پل تھا، جو بہت آسانی کے ساتھ حکومت و
اقتدار اور عزت و جاہ کی منزل تک پہنچا دیتا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسکے
اورد گرد و موقع پرستوں اور طامع آزمائوں کا ایک ٹکٹھا لگ گیا تھا، اور انسانوں کی
صورت ایک قطعہ یا ایک ڈیزائن باقی رہ گیا تھا، یعنی خواہش نفس کے غلام
کرسیوں کے عاشق اور ریاستوں و جاگیروں پر مہلے ولے۔

حکومت بھی اس عقیدہ و رجحان کو اہل ملک پر نافذ کرنے پر مہر تھی اور
اس بے لگام زندگی اور بت پرستانہ نظام کی جو بھی مخالفت کرتا اس کا تعاقب
کرتا، کبھی اس کو زندگی کی دولت ہی سے محروم کر دیتی، کبھی شہری حقوق چھیننے
پر اکتفا کرتی، پھر ملک میں زندگی کا ایک طرز اور ایک اسلوب بن گیا تھا، جو
خرافات اور شہوت پسندی سے مرکب تھا، اس میں کسی نئے رنگ کی گنجائش

اور عقیدہ و اخلاق میں کسی تنوع کی اجازت نہ تھی اور ملک کے تمام باشندے
(اپنے طبقوں، نسوں، عمروں اور عقول کے اختلاف اور فرق کے باوجود) کسی
مطبوعہ کتاب کی کاپی بن کر رہ گئے تھے جس کے کسی نسخہ میں کوئی کمی بیشی یا فرق
نہ تھا۔

انقلابی مومن

بت پرستی کی اس ظالمانہ حکومت جیسا سوز و غما، دہشت انگیز ماحول
اور گھٹی ہوئی نفسانیں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام
کی دعوت پہنچی، ان کے نرم دل، زندہ ضمیر اور طبع سلیم نے اس آواز پر لبیک کہا
اور پھر یہ دعوت ان کے دل و دماغ پر نہ صرف پوری طرح چھا گئی، بلکہ ان کے لئے
ایمان و عقیدہ، لذت و قوت اور یقین و امید بھی بن گئی جس کے بغیر ان کے لئے
زندگی گزارنا مشکل تھا، اور جس کو وہ بڑی سے بڑی قیمت پر بھی فروخت کرنے
کے لئے تیار نہ تھے خواہ اس کے بدلہ میں ان کو اپنی جان ہی سے ہاتھ دھوئے پڑیں۔
یہ وہ جگہ تھی، جہاں کشمکش سب سے پہلے برپا ہوئی، سب سے پہلے یہ
کشمکش خود ان کے دلوں میں پیدا ہوئی اس کے بعد اس کے اثرات باہر تک
پھونچے (اور ان کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کی کشمکش سب سے پہلے آدمی کے اپنے
دل میں پیدا ہوتی ہے) انھوں نے حکومت کی بالکل مختلف اور متوازی سمت
میں چلنا شروع کیا، حکومت بت پرست تھی، اور اس کے سوا کچھ اور ماننے اور
سننے کی روادار نہ تھی، سوسائٹس گنہری تھی، اور گندگی کے سوا کسی اور چیز پر راضی

نہ تھی، اور اس حکومت اور معاشرہ کی رضا مندی کے بغیر زندگی گزارنا آسان کام نہ تھا، اسباب و سببات کا فلسفہ، تہذیب اور معاشرہ کا مطالعہ اور زندگی کے آٹھکار احقائق سب ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ حکومت اور معاشرہ کے سامنے سپرداں دیں، اس لئے کہ کھانے کے بغیر پیٹ نہیں بھر سکتا، اور کھانا بغیر روپیہ کے نہیں مل سکتا، اور روپیہ صرف حکومت وقت کے پاس ہے، عزت و نیکنائی صرف جاہ سے حاصل ہو سکتی ہے، اور جاہ بغیر سرکاری نوکری اور افسری کے ہاتھ نہیں آتا اور نوکری صرف حکومت کے اختیار میں ہے، عاقبت سکون اور سلامتی صرف زمانہ سازی اور سوسائٹی کی موافقت و حمایت میں ہے، اور یہ موافقت و اتحاد رائج الوقت عقائد اور رجحان عام کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں، یہ وہ مادی منطق اور طرز استدلال ہے، جو انسانی مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہے، اور اس طرح کے تمام معاملات میں یہی نفسیات کارفرما نظر آتی ہے۔

لیکن یہ لوگ ظاہر اس کھلی ہوائی امداد و صاف منطق کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کے داعیوں اور حامیوں کی نگاہ میں دو دو چار کی طرح یقینی اور آسان ہے، وہ اپنے ایمان اور عقیدہ سے رہنمائی اور مدد حاصل کرتے ہیں اور اس وقت ان کی دور رس و عینی نگاہ حاضر و موجود کے پردوں کو چاک کر کے بہت آگے پہنچتی ہے، امداد ان کے سامنے وہ نقشہ آتا ہے، جو شہود سے ماوراء ہے، وہ دیکھتے ہیں، کہ ان اسباب و وسائل کے سوا جن پر یہ حکومتیں قابض ہیں اور جو سوسائٹی کے تصرف میں نظر آتی ہیں، ایک سبب اور ہے اور وہ امداد کا

ہے، جس نے خود ان اباب کو پیدا کیا ہے، اور تنہا اسی کی مشیت پر وہ کے پیچھے سے اس کو چلا رہی ہے، یہ مشیت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس پر اباب یا اباب دالے مطلق اشارہ از نہیں ہوتے، اور وہ ان کا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حالات اور زمانہ کی رفتار اور چال تک کو اس کے تابع اور اس کی ضرورت اور حال کے مطابق بنا دیتا ہے، اس کے بارے کاغذوں اور معاملات میں غیر معمولی سہولت، کشادگی اور آسائش پیدا کرتا ہے، اور اس کو اپنی خصوصی رحمتوں و نعمتوں سے نوازتا ہے، اس لئے اس کو ظاہری اباب کے سامنے سر جھکانے اور ان غریبوں اور کمزوروں کے در پر حبیبہ سالی کرنے اور ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، صرف عقیدہ پر مضبوطی اور ثابت قدمی ضروری ہے۔

یہ وہ موقع ہے، جب ایمان مادیت پر اور منطق ایمانی منطق برہانی پر پوری طرح غالب آتی ہے، اور یہی سارے قصہ کی جان اور اس کی شاہ کلید ہے۔

وہ چند فرمان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان	إِنَّهُمْ خَشِيتُ الْاَسْوَ اِبرِہِمَ وَرَبِّنا
دیتے تھے، ہم نے انھیں ہدایت میں لایا وہ	هٰذِہٖ ۝ وَرَبُّنَا عَلٰی قُلُوْبِہِمۡ
مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں کی (صبر و	اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ
استقامت میں) بندش کر دی، وہ جب	وَالْاَرْضِ مِنْ لَّدُنْہٗ ۝ تَذٰہُوْا مِنْ دُوْنِہٖ
(راہ حق میں) کھڑے ہوئے تو انھوں نے	اِنَّہَا لَقَدْ قُلُوْا اِذَا سَطَطْنَا ۝ هٰۤؤُلَآءِ
(صاف صاف) کہہ دیا: ہمارا پروردگار تو	قَوْمًا اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اِلٰہًا

قَوْلًا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ
بَيِّنَةٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اخْتَرَىٰ عَلَىٰ
أَمْرِ اللَّهِ كَذِبًا

وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے
ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے
نہیں، اگر ہم ایسا کریں، تو یہ بڑی ہکا بے جا
بات ہوگی:

”یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا
دوسرے معبودوں کو پکڑے بیٹھے ہیں۔
وہ اگر معبود ہیں، تو کیوں اس کے لئے روشنی
دیں پیش نہیں کرتے؟ (ان کے پاس انکلی
دیں نہیں) پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون
ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کر بتلان
پاندھے۔“

عقیدہ کے بغیر زندگی یا زندگی کے بغیر عقیدہ

لیکن سوال یہ تھا، اگر جب زمین تنگ ہو چکی ہو، حکومت کے اثر سے ساری
آبادی ان کے خلاف ہو، اور معیشت کے اسباب اور رزق کے دروازے بھی
بند ہوں اس وقت عقیدہ پر آخر کس طرح قائم رہا جائے، ان کے سامنے یا تو
ایسی زندگی تھی، جو عقیدہ و اخلاق سے ماری تھی، یا ایسا عقیدہ جو زندگی اور
حریت سے محروم تھا۔

یہاں ایمان ان کی دست گیری کرتا ہے، اور ان کے دل میں یقین پیدا کر دیتا ہے، کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ان کو پورا بھروسہ کرنا چاہئے، اور اب جبکہ وہ اپنے تمام فوائد و منافع اور سہولتوں اور لذتوں سے دست کش ہو چکے ہیں، اس مقام پر رہنے کے پابند نہیں۔

وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ عَنْهُمَا يَبْتَغِي
الْآخِرَةَ، فَأُولَٰئِكَ أَكْثَرُ
يَفْسُرُ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُخَيِّرُ
لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَزْقَانًا

(پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ) جب ہم نے
ان لوگوں سے اور ان سے جنہیں یہ اللہ کے
سوا پوجتے ہیں اکٹرا کر کشی کر لی، تو چاہئے کہ
خدا میں چل کر پناہ لیں، ہمارا پروردگار اپنی
رحمت کا سناہ ہم پر پھیلائے گا، اور ہمارے
اس معاملہ کے لئے (مبارک ہے) سرور سامان
مبارک دے گا۔

تزکِ طن کا صحیح طریقہ

یہ ہو سکتا تھا کہ وہ منہ اٹھائے جدھر چاہتے چل دیتے، ہر شخص اپنا راستہ
لیتا اور اپنی دنیا الگ آباد کرتا اور ایک ایک غار یا پہاڑ کی چوٹی سے بکھر بیٹھ جاتا،
جس طرح عیسائی اپنی راہبانہ زندگی اور دورِ انحطاط میں ہمیشہ کرتے آئے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سب ایک ساتھ جماعتی
طریقہ پر اس شہر کو خیر یاو کہیں، اپنے دین و عقیدہ کو سینہ سے لگا لیں اور

حرز جان بنائے ہوئے خدا کی رحمت کے طلبگار، اور کشائش و کامیابی اور نصرتِ حق کے منتظر اور امیدوار یہ وہ مناسب طریقہ اور صحیح راستہ ہے، جو اہل ایمان کو ہر اس موقع پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جب زمین ان پر تنگ ہو چکی ہو، سارے دروازے ان کے لئے بند کر دیے جائیں اور ان کی سبکدوشی دولتِ دین و ایمان کے ضائع ہونے کا پورا اندیشہ اور خطرہ ہو۔

ایمان و جو انہر دی اور فرارانی اللہ کا انعام

اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان و جو انہر دی کی شرط جب وہ پوری کر دیتے ہیں، جو نصرتِ الہی اور تائیدِ غیبی کے دستور کی دو بنیادی صفتیں ہیں، یعنی (انہم فقیۃ الصواب و جہم)..... وہ کچھ جو جان تھے، جو اپنے رب پر ایمان لائے (تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حق میں اپنے سارے وعدے پورے فرماتا ہے، جس کو اس نے ہدایت اور ثابت قدمی میں زیادتی و اضافہ سے تعبیر کیا ہے۔)

وَزِدْنَا هُمْ هُدًى ۝ وَقَدَّرْنَا عَلَيْهِمْ
قُلُوبَهُمْ ۝
ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا
اور ان کے دلوں کی (عبر و استقامت میں)

بندوبست کر دی۔

ایک مسلمان مہاجر کو جو اپنی سوسائٹی اور ماحول سے بقاوت کرتا اور
آمراء حکومت اور مادی طاقت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے

ہدایت و ثابت قدمی کی سب سے زیادہ امتحان ہوتی ہے، اور اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے خائف اور مضطرب دل کو سکون اور قوت عطا فرمائے، ان شریف و باہمت نوجوانوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور ان کو مزید ہدایت سے نوازا، ان کا دل ادبچا رکھلا، بڑی اور خوف اور جبروت و اضطراب کو شجاعت و سکینت، قوت و احتما و اور مسرت و انبساط اور تقسیم و رخصا کی شان سے بدل دیا، اور یہی راہ خدا کے ہر اس مہاجر کا راہ و سفر اور مجاہد فی سبیل اللہ کا ہتھیار ہے، جو بے خدا معاشرہ کا باغی اور اپنے عہد اور زمانہ سے برسرِ بیکار ہے۔

پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ اپنا مستقر اور شہر چھوڑ کر اور تمدن کی تمام رنگینوں اور شہر کی دیکھیوں سے منہ موڑ کر اور اسباب معیشت سے دست کش ہو کر نکل کھڑے ہوئے، اپنا وطن عزیز اور اپنا وہ محبوب و باعزت گھر ابھی انکو چھوڑنا پڑا جو بڑا شریف و نیک نام اور عالی نسب تھا۔

تو اس کا انعام اور بدلہ ان کو یہ لاکھ اشر تھائے نے ایک ایسے کشادہ اور صحت و طب کے لحاظ سے سوزوں ترین غار کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ بڑی بڑی تنظیلاتی کر بھی کوئی ایسی وسیع، لطیف اور صحت مند پناہ گاہ تعمیر نہیں کر سکتی۔
 یہ علامہ آلوسی نے اس کا تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ نوجوان، دینیوں کے اشراف اور سربراہان وہ سبق سے تعلق رکھتے تھے (روح المعانی ج ۵ ص ۱۱۱)

یہ ملان العرب میں ہے کہ کہف پہاڑ کے غار کو کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اگر زیادہ کشادہ اور بڑا ہو گا تو اس کو کہف کہا جائے گا۔ تنگ اور چھوٹا ہو گا تو اسکو غار کہیں گے،

اس کی شان یہ تھی کہ سورج کی روشنی اور گرمی اس میں ضرور پہونچتی تھی، لیکن اسکے
 صغر اثرات (یعنی ضرورت سے بڑھی ہوئی حرارت اور تپش) سے وہ محفوظ رہتا
 تھا، وہ سری طرف تازہ اور پاکیزہ ہوا ان کو زندگی و نشاط سے مالا مال کرتی تھی۔
 وَتَرَى النَّفْثَ إِذَا اطْلَعَتْ تَوَافِدًا
 اور وہ جس غار میں بیٹھے، وہ اس طرح واقع
 عَوْنُكُمْ مِمَّا دَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا
 ہوئی ہے کہ جب سورج نکلے تو تم کہو کہ ان کے
 غَرَبَتْ تَعْوْنُهُمْ دَاتِ الْيَمِينِ
 دہنے جانب سے رہنا ہوا رہتا ہے، اور جب
 وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ
 ڈوبے تو بائیں طرف گزرا کر نکل جاتا ہے (یعنی
 کسی حال میں بھی اس کی شعاں اندر نہیں
 پہنچتیں) اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ
 جگہ میں پڑے ہیں۔

اس طرح اس شمع اور شمس تہذیب اور اس کے ظالم و بدکردار علمبرداروں
 اور حاسیوں سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا، اور زندگی کے قدرتی اسباب
 وسائل اور پاک و نطفیت بیرونی دنیا سے اسٹور ہو گیا، وہ دنیا سے کنارہ کش بھی
 تھے، لیکن اس کے تمام منافع اور سہولتوں اور آسائشوں سے لطف زندہ و زنجی ہو کر
 تھے، اور یہ صرف ایمان مکمل اور جہاد صادق کا ثمرہ اور لطف الہی اور ہدایت ربانی
 ۱۵۔ سورہ کہف۔ روح المعانی میں ہے کہ ان کو جو پہلے اصحاب واسطہ تھے پھر انھیں ان کے کھینچا ہوا
 وہ غار کے وسط میں تھے تازہ ہوا کو حاصل ہوتی تھی، اور غار کی تعلیم تھی اور سورج کی سوزش و تپش سے وہ
 محفوظ تھے (ج ۵ ص ۵۸) امام رازی نے لکھا ہے کہ غار کا دروازہ شمال کی جانب کھلتا تھا جب سورج
 طلوع ہوتا تو غار کے داہنی طرف ہوتا جب غروب ہوتا تو شمال کی طرف ہوتا، ج ۵ ص ۵۸

کا اثر ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ

انھوں نے حق کی خاطر دنیا اور دنیا کے سوا سے

علاقے چھوڑ دیے (جس کا پردہ اکامیابی کی)

راہ کھول دے، تو وہی راہ پر ہے۔

خدا کی قدرت اور شریعت کے منکروں اور فطرت اور کائنات کے باغیوں
اور سرکشوں نے ہمیشہ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اور سارا علم اور ذہانت
اس بات پر صرف کیا کر شیریں، خوشگوار، اور صاف و شفاف چشمہ حیات کا کوئی جرم
ان کے نصیب میں آجائے اس کے لئے کائنات کی طاقتوں کی انھوں نے تفسیر کی
راحت و آسائش کے تمام وسائل و ذرائع فراہم کئے لیکن نتیجہ سے ہمیشہ محروم رہے
کائنات اور زندگی کے وسائل ایسے ان ہی کے خلاف ہو گئے، اور ان جگہوں سے
ان کو ناکامی و ناامدادی کا سہہ دیکھنا پڑا، جہاں ان کا دہم و گمان بھی نہ جانا تھا، اور
بالآخر خود اپنے ہی ایجادات و وسائل، مسلک بیماریوں، منئے سے پیچیدگیوں اور
بتاہ کن جنگوں کا شکار ہو کر رہ گئے۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَوَدَّةَ
کامران اس کا راہ دکھانے والا نہ

پاؤ گئے!

ایمانی غار کی زندگی

اس ایمانی غار میں اپنی زندگی انھوں نے تعطل و بے عملی میں نہیں گزار دی وہ وہاں نہ ظلمت یا بے بصیری میں مبتلا تھے اور نہ خدا کے قانون و ہدایت نامہ سے محروم تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحیفے اور لکھے ہوئے اوراق (جو شاید تورات و انجیل سے متعلق ہوں) اور علوم نبوت کے آثار باقیہ وہ شہر چھوڑتے وقت اپنے ساتھ لیتے آئے تھے اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے جس پر اپنے ماحول و معاشرہ سے تمام بغاوت کرنے والے اور تمام ہمارا اور پناہ گیر اس وقت عمل کر سکتے ہیں۔

۱۔ قرآن ان لوگوں کا ذکر اصحاب الکہف والرحیم کے ساتھ کرتا ہے، وقیم کی تفسیر میں غفرین کی مختلف رائیں ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ چھپر کی سل ہے جس پر ان کا قصہ یا لکے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو خدا کے دعات پر ایسا رہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھاؤں یا شہر کا نام ہے، لہذا مسافر اس کی کوئی غنی اپنے مضمون میں یہ رائے ظاہر کی نہ کہ وہ لکھے ہوئے صحیفے یا اوراق ہیں جو غار میں ان کے تونس و ریش تھے، ان کے اس خیال کی تائید عبد الشہاب بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صاحب روح المعانی نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل ایک کتاب تھی جو ان کے پاس تھی، اس میں دین عیسوی کی تعلیمات درج تھیں (ج ۵ ص ۱۷۱) اور ہر کار نزدیک زیادہ قابل ترجیح بات یہی ہے، ابن جریر نے بھی اپنی سند سے ابن زید سے روایت کی ہے کہ زرقم کتاب کو کہتے ہیں، اور اس کتاب کا کوئی خاص راز یا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ بیت پڑھی زما الحدیث ما علیہ کتاب مرقوم

بشہدۃ المقبولین (ج ۵ ص ۱۷۲) امام بخاری کہتے ہیں، زرقم کتاب کو کہتے ہیں،

جب عزالت و ہجرت کا موقع ہوا اور اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے،
جب زاد راہ اور ذخیرہ جو وہ اپنے ساتھ لاسے تھے ختم ہو گیا تو ان شرعاً
نے ان کو ایک مٹھی گہری اور طویل غیند کی آغوش میں پھونچا دیا اور کھانے پینے کی
احتیاج بھی باقی نہ رہی۔

فَضْرِبْنَا عَلَىٰ اَذْنِ عُمَرَ فِي نَاكَلِهِمْ
تو ہم نے انھیں اسی غار میں تھپک کر چند
ساز کیلے گہری غیند سلادیا۔

روم میں حالات کی تبدیلی

اب اصحاب کہف کے مہجرانہ واقعات میں سے سب سے بڑا معجزہ
ظاہر ہوتا ہے، ان کی غیند اور گوشہ نشینی کے دوران ان کے شہر پوری مملکت
اور اس کے ماتحت علاقوں میں حالات کیسر تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت پرستی اور
شہوت پرستی کی بساط اٹ جاتی ہے، اور زمانہ کا ماحول اسکے بڑے بڑے ظہر داروں
کے نام تک فراموش کر دیتا ہے، اور اس بہت فروش اور حیا سوز معاشرہ کے لمبے پرانے
ایسی حکومت اور معاشرہ وجود میں آتا ہے، جو ان شرعاً نے پورا وسیع علیہ السلام پر ایمان

لے سہہ کہتے۔۔۔ یہ سب غلط فہمیوں کے بعد کا واقعہ ہے جسے مسلمانوں میں زام حکومت اپنے انہوں میں سے
عام ساری کے مطابق حیایت قبول کر لی تھی۔ سب سے پہلے اس کے غلاموں اور اہل بیت میں ملک کرتے ہیں، ان کے
نزدیک ان کے مذہب کی اختیار کر لیا گیا تھا، بعد ملک کا سرکاری مذہب بھی حیایت کو قرار دیا تھا، جس
معتد حیایت میراث قرار دیا، سب پیدا کرنے اور انہوں نے اختلافات اور فرقہ بندیوں کو ختم کر کے چند بڑوں کے مجمع میں
مستقلہ کہتے ہیں، یہی سب سے پہلے حیایت کا شرعاً کیا جو اسکے ہم سے سچا ہے اور جو اس کی حکومت کا پابند
تھا۔ اس کا انتقال حضرت میں ہوا۔

رکھتا تھا، اور اس نئے مذہب کا پر جوش و کھیل اور داعی تھا جس سے گزشتہ کھوتیں
 طویل عرصہ تک برسرِ جنگ رہیں، اور اس کے نمائندوں اور پیروں کو جلا وطن کرتی
 رہیں، اور طرح طرح سے ستاتی رہیں، اب اس کے بجائے اس مذہب کی طرف
 اقتساب کرنے والوں کی توفیق کی جاتی تھی، اور نہایت گرم جوش سے ان کا استقبال
 ہوتا تھا، یہ وہ موقع ہے، جب اصحاب کف اپنی طویل نیند سے بیدار ہوئے ہیں،
 جو تین سو برس سے زیادہ سے ان پر طاری تھی۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَلَأُوا
 مِصْرَ بْنَ دَاوُدَ إِذْ وَاقَبُوا رَبَّهُمْ
 اور وہ لوگ اپنے غلام تین سو برس تک
 رہے، اور نو برس اور پورا رہے۔

وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی دیر سے سو رہے تھے اس
 طویل وقفہ کے اندازہ اور تعین میں وہ مختلف رائے ظاہر کرتے ہیں، پھر مولانا غلام
 چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کہ ان باتوں پر نہ دین کا انحصار ہے نہ دنیا کا۔

قَالَ خَالِي وَتَمَّحُّكُمْ لَمْ يَشْتَرِكُوا فِي الْإِيمَانِ
 يَوْمَ مَا أُولَعَضَ يَدَهُمَا قَالُوا بَلَّغُوا عِلْمَكُمْ
 ان میں سے ایک کے قول سے کہنا ہماری کتنی
 دیر تک رہے ہوں گے؟ سب نے کہا
 ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ (پھر جب
 ٹھیک ٹھیک مدت معلوم کر سکے تو) بولے

ہمارا پروردگار ہی بستر مانتا ہے کتنی دیر
 تک پڑے رہیں۔

تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھوک لگتی ہے، اپنے ایک ساتھی کو وہ اس پر متعین

کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے اچھے اور پاکیزہ کھانے کا بندوبست کرے جو چاندی کے سکے
وہ اپنے ساتھ لیتے آئے تھے، وہ اس کے حوالہ کر کے شہر روانہ کرتے ہیں۔

حَابِثُوا الْحَدَّ نَحْنُ بِكُمْ هَذَا إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا الَّذِي طَعَمًا
فَلْيَكُلْكُمْ بِرُزْقٍ بَنِيَّةً۔
اچھا ایک آدمی کو یہ سکے کہ شہر میں بھیج دو جا کر
دیکھئے کس کے یہاں اچھا کھانا لگتا ہے اور جہاں
کہیں سے ملے تموثری بہت خدائے آئے۔

ان کی دانست میں حکومت ابھی تک دشمنوں کے ہاتھ میں تھی اور جاسوس
سپاہی ہر طرف ان کے تعاقب میں پھیسے ہوئے تھے، اس لئے انھوں نے جاتے وقت
اپنے ساتھی کو احتیاط اور نرمی سے کام لینے کی خاص طور پر ہدایت کی۔

وَلْيَسْأَلْكُمْ وَلَا يَشْجُرْكُمْ بِأَمْرٍ
أَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ وَأَعْلَى كُمْ مِنْهُمْ كُنْ
أَوْ يُعِزُّوْكُمْ وَأَكْرَمِي وَلَهُمْ وَلَنْ تَقْلُوا
إِذَا أَبَدَ آه
اور ان، چپکے سے اسے کسی کو جاری خبر پہنچنے
پاسے، اگر لوگوں نے خبر پائی تو وہ چھوڑنے والے
نہیں، یا تو ننگ مار کریں گے، یا مجبور کریں گے
کہ پھر ان کے دین میں واپس چلے جائیں مگر میاں
تو پھر کبھی تم خلاص نہ پاسکو گے۔

دوسری طرف اہل شہریت پرستوں کے عہد حکومت میں ان خدا پرست
نوجوانوں پر ظلم و زیادتی کے قصہ سے اچھی طرح واقف تھے، ان کو اس کا علم تھا کہ ان کے
ساتھ کیا مجرا ہوا اور وہ کس طرح اچانک روپوش ہو گئے کہ ان کے نام و نشان کا پتہ تک

۱۱۱۱ امام رازی نے اُن کی علما کی تعبیر میں لکھا ہے کہ زیادہ پاکیزہ اور مزے دار اور یہ کھا چکے اس
آیت سے کہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ زور راہ اور غذا کا انتظام شریعت الہی میں ثابت و مسلم ہے اور اس کے

مؤکل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ۱۱۱۱ سورہ کہف۔ ۱۱۱۱ سورہ ایشا۔ ۱۱۱۱

دہلا، عیسائی حکومت نئی اور تازہ دم تھی، اور عیسائیت کے آثار و نشانات کو پھر سے
 اجاگر کرنا چاہتی تھی، اور اس کے خاص رہنماؤں، قربانی دینے والوں اور شہیدوں
 کے کارنامے دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی، اور اس فکر میں تھی کہ ان کی کوئی بڑی یادگار
 قائم کرے، اور ان لوگوں میں اصحاب الکف و الرقیم قدرتی طور پر اس کی نظر میں آتے
 پہلے آتے تھے۔

کل کے جلا وطن آج کے ہیرو

نیچویہ ہوا کہ اصحاب کف کا قصہ پورے شہر کا موضوع بن گیا، ہنگامہ فرتاہ
 بچے چھپاتے، نظریں بچاتے، مرنے نہ کر سچے دیکھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا، وہ
 جلد سے جلد کوئی لذیذ و پاکیزہ کھانا لے کر لٹے پاؤں واپس آنا چاہتا تھا کہ جاتک
 وہ پورے شہر کی نگاہوں کا مرکز بن گیا، اور وہ اور ان کے سارے ساتھی دیکھتے دیکھتے
 ہیرو قرار دیے گئے اور سرکاری و غیر سرکاری دونوں سطح پر ان کے جہاد و قربانی
 اور عزیمت کے نئے گائے جانے لگے۔

سب سے پہلے ان قدیم سکوں نے (یا اس قدیم ہیرو اور مخصوص پوشاک نے)
 ان کا راز فاش کیا، لیکن قرآن مجید میں تفصیلات سے زیادہ سروکار نہیں رکھتا،
 اس لئے کہ اس کا موضوع ہدایت ہے، قصہ و داستان کوئی نہیں، پورے شہر ملک
 ملک کے تمام حصوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور اس کے سوا کوئی موضوع
 سفر باقی نہیں رہتا، ہر مجلس میں اس کا چرچا اور ہر گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے، لوگ
 پارٹیاں بنانا، کراس غار کی زیارت کے لئے جہاں انھوں نے پناہ لی تھی، جاتے ہیں

قرآن مجید اپنے معمول کے مطابق یہاں بھی ان کے استقبال مادر لوگوں کی گرمجوشی اور عزت افزائی کے ذکر سے گریز کرتا ہے، لیکن بڑی قوت اور تاکید کے ساتھ اس کا اعلان کرتا ہے کہ :-

وَكَذَلِكَ اَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِحُكْمِ آتَانَا
وَعِدَةِ لَعْنَتِهِمْ وَآيَاتِنَا السَّاعَةِ
لَا رَيْبَ فِيهَا
اور رہے دیکھو! اسی طرح یہ بات بھی چلی کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا زان کی بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور اس نے واقف کر دیا کہ لوگ بہانہ ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قیامت کے نئے میں کوئی شبہ نہیں!

یہ انقلاب جو حکومت اور عوام دونوں میں برپا ہوا اور اتنے طویل عرصہ تک غائب رہنے کے بعد یہ لوگ جس طرح دریافت ہوئے ان سب باتوں میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی تکمیل تھی جو ان کے آثار کو نقش جاوداں بنانے اور ان کے دشمنوں کو ناکام و مغلوب کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا تھا، اور اس بات کی دلیل کہ گردش میل و نہار اور اقبال و ادوار سب اللہ کے ہاتھ میں ہے :-

وَآيَاتِنَا السَّاعَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَلَا تَأْتِيهِ يَبْعَتٌ مِّنْ فِي الْقُبُورِ
بلاشبہ مقررہ گھڑی آنے والی ہے اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں اور اللہ مژدہ نہیں اٹھا کر دے گا، جو قبروں میں چمکے رہیں (موتے)

کیا اس وقت کوئی توقع کر سکتا تھا کہ ظلم و استبداد کی حکومت ایک نیا طرز ختم ہوگی، مظلوم عیسائیت کا دوبارہ جیسا ہوگا، اصحاب کسے؟ اتنے طویل زمانہ کے بعد اپنے اس غار سے (جس کو ایک وسیع مقبرہ بھی کہہ سکتے ہیں) باہر ہوں گے اور تقدیس و تعلیم کا ایک باران کے گرد قائم ہو جائے گا، حکومت کی آغوش بھی ان کے لئے وا ہوگی، اور شہر وائے بھی ان کو سر تکھوں پر بٹھائیں گے، اور ایدہ و دہ ان کے لئے فرش راہ کریں گے، کیا، اس میں قریش کے سرداروں اور ملک مرہ کو روہ شخصیتوں نے کوئی سامان عبرت اور کمزور دستم رسیدہ مسلمانوں کے لئے کوئی وصیہ قلبی اور پیغام اسید نہیں ہے؟

یہ نوجوان جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہوا اور عقیدہ مندوں اور مجاہدین و غلصین میں ان کی یادگار قائم کرنے کے سلسلہ میں اپنے پیغام پیدا ہوا کہ اس کی کیا شکل ہونی چاہئے اور کیا چیز اس کے لئے زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔

وَمَا يَنْبَغُ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْرِ قَوْمٌ فَهَلْ لَكُمْ
 (اُمُّ الْقُرَيْشِ) اُمُّ الْقُرَيْشِ اُمُّ الْقُرَيْشِ اُمُّ الْقُرَيْشِ
 قَالَتْ اَللّٰهُمَّ عَلِّمُوْا اُمَّيْكُمْ
 لَنُخَيِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئًا
 اس وقت کی بات ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، ان لوگوں کے معاملہ میں کیا کیا جائے لوگوں نے کہا اس غار پر ایک عمارت بنادو اور یادگار رہے، اس سے زیادہ اس معاملہ کے

۲۱۔ عمارت کو کسی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس ناسیبت سے بعض لوگوں نے جن لوگوں کی قبروں پر عمارت تعمیر کرنے، اور اس پر مسجد بنانے کے جواز پر استدلال کیا ہے، جو نہایت صحیح و معقول و باطل قول ہے، یہی ہیں، اور رسالے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، (باقی صفحہ)

پہنچے نہ ہو، ان پر جو نوری ان کا پرورگا۔
 ہی مست بہت جانتا ہے تب ان لوگوں نے مکاروں
 معاملات پر غائب کی تھی ٹھیک بہت پروردگار
 ان کے غیبی عبادت گاہ بنائیں گے،

یہ گرجو شہر صحت کے، اماں تک اور صحت ان کی تعمیر می یادگار تک مدد و
 نہ رہی بلکہ تاریخ اور مذاہب میں ان کا نام ہمیشہ کے لئے زندہ ہوا و جاوید ہو گیا، اس پر پراسخ
 اور اختلافات ہوئے، متعدد گروہ اور فرقے قائم ہو گئے، اور مختلف مکاتب خیالی و بدو
 میں آئے اور ہمیشہ یہ سب کا محبوب موضوع رہا۔

سَقَطُوا لَدَىٰ حَائِطٍ مِّنْ آيَاتِهِ فَكُفِّرُوا ۚ
 وَافْتَرَوْا ذُنُوبًا كَثِيرَةً سَجْدًا سَمِعَتْ لَهُمْ
 سَخِيمًا لِّلْغَيْبِ ۚ وَقِيلَ لَهُمْ مِّنْهُ
 وَتَأْمَنُوا لَهُمْ عَلَىٰ رَأْيِ الْغَايِبِ
 بَعْدَ تَحْرِيرِ أَعْيُنِهِمْ لَّا فَوَاقِلَ لَهُمْ
 کچھ لوگ نہیں گئے، خاردار نے تین آدمی تھے پڑتھا
 ان کا تھا کچھ لوگ ایسا ہی تھے میں نہیں
 پانچ تھے پھر ان کا کہ تھا یہ سب نہ میرے
 میں تیرے چلتے ہیں جھڑکتے ہیں راست تھے
 انھوں میں کات اسے پہنچا، اکبر کی

وادی مدینہ کا، اس قسم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان قصائد کی لغت میں جو وہ تصانیف
 انھوں نے غیبیوں کو توہم کو مبالغہ بنایا، اکبر شیعین اور انسانی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ لوگ قیامت میں
 اللہ تعالیٰ کی بدترین خلقت یہ ہوں گے، آیت میں صحت پند گروہ کی بات نقل کی گئی جواب کوئی نہ
 ارادہ کر رہے تھے، اس سے ان کی قیامت یا ان کی پروی و نقل کا پانچویں طبع نہیں نکلتا، یہ بدیہات
 نہیں کہ یہ کہنے والے معصوم تھے، سو قریب ان کا عزم کا جمل میں نااہل نظیہ نہیں، ایک خیال ہی ہے کہ
 اس سے مراد سلاہین و امر ایس ہیں کہ حضرت قتادہ سے مروی ہے، ابودرداء و علی بن ابی حمزہ (مست)

فَلَا تَمَارِقُهُمْ وَلَا يَرْآهُ ظَاهِرًا
وَلَا تَسْتَفْتِ بِهِمْ وَمِنْهُمْ لَعْدٌ
اصناف گفتی تو میرا پروردگاری بہتر جانتا ہے
لیکن کہ ان کا حال بہت کم تو ان کے علم پر آیا
ہے۔ اور جب صورت حال یہ ہے تو لوگوں
سے اس بارے میں بحث و نزاع نہ کر مگر مر
اس حد تک کہ صفات صاف بات نہ ہو۔ اور
ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں
کچھ دریافت کر۔

ماویت پر ایمان کی فتح

یہاں پر سورہ کہف کے چار قصوں میں سے یہ زونل قصہ ختم ہوتا ہے جس
میں ایمان اور ماویت کی کشمکش بیان کی گئی ہے۔ اور جس کو دوسرے الفاظ میں اباب
پر اعتما و اور خالق اسباب پر عتہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ قصہ ماویت پر ایمان
کی فتح اور خالق اسباب پر اعتما و کامل اور صدق و یقین پر ختم ہوتا ہے۔

ان ایماندار اور بے نوبہ الوں نے ماویت پر ایمان کو ترجیح دی۔ فوری نفع و
نقد فائدہ پر آخرت کے وعدہ کو مقدم رکھ لیا۔ انھوں نے ایمان کے ساتھ غریب و یتیم
کی زندگی کو پسند کیا۔ بسن نعر کے ساتھ دولت و امارت کی زندگی کو ارا نہ کی۔ انھوں نے
اس کو ترجیح دی کہ وہن و ازل و عیاں اور دوسرے احباب سے دور رہیں اور زندگی
کی بہرندت اور اقتدار کی ہر عزت سے محروم رہیں۔ لیکن اس کو ایک لمحہ کے لئے گوارا نہ کیا
۱۔ سورہ کہف - ۲۲

شرک سے اپنی پیشانی کو داغدار کریں، نفس کے بندے اور غواہشات کے پرستار نہیں،
 معصیت و سرکشی اور ظلم و زور و دہشت کے ساتھ تعاون کریں، انھوں نے نفس کے تقاضے
 سے زیادہ روح کے تقاضے اور عقل کے مطالبے سے زیادہ ایمان کے مطالبے پر توجہ دی
 اور جسم و جان کے ساتھ اس میں شغولی ہو گئے، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ وہی زیادہ
 دور اندیش، دقیقہ رس اور حقیقت شناس تھے، اور یہ کہ انجام کار اہل تقویٰ کے
 ہاتھ ہے، انھوں نے اسباب سے خالق اسباب کی طرف راہ فرار اختیار کی اور اس
 راہ کی ہر تکلیف پر اپنے کو آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ اسباب ان کے تابع ہو گئے اور
 حکومت وقت (جس کے مظالم سے بچنے کے لئے انھوں نے روپوشی اختیار کیا)
 بھی ان کی ہمنوا ہو گئی، اصحاب کہف کا قصہ ایمان و جواہر دی و اسقامت و
 ثابت قدمی اور جہاد و قربانی کا وہ قصہ ہے، جو انسانیت اور حق و عقیدہ کی
 تاریخ میں بار بار پیش آتا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب اور انسان کے
 تابع ہیں، اور وہ ایمان و عمل صالح کی توثیق و تصدیق کرتے ہیں، اس لئے مومن
 کا راستہ اور طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس راہ کو اپنی طرف
 متوجہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا مستحق بنے۔

قبل اس کے کہ قرآن مجید اپنے دوسرے قصہ کا (جو دو باغ رکھنے والے)
 سے متعلق ہے آغاز کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وصیت کرتا ہے
 وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو یا اس سب سے طاقتور سبب اور مضبوط کڑے کو جو انسانی
 کے ساتھ پکڑے رہیں، اور یہی ایمان اور قرآن کا راستہ ہے، وہ آپ کو اس کی نصیحت
 کرتا ہے کہ آپ ان اہل ایمان کی مخالفت کا التزام رکھیں جو ایمان، معرفت، یقین،

اور ذکر و دعا کی دولت سے سرفراز و خوش نصیب ہیں، خواہ اسباب مادی اور مٹل و دنیا میں کچھ کم سے کم ہو ان جاہل و غافل انسانوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے جو ایمان، معرفت اور یقین، و اس کے اثرات مثلاً ذکر و دعا وغیرہ سے محروم ہیں، اگرچہ اسباب و وسائل اور دنیا کی نعمتوں کی ہیبت بڑی مقدار اور ذخیرہ ان کے ہاتھ میں ہے۔

و اصل یہ وصیت عام ہے، اور اس کا مخاطب قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا اور اس نے والد ہے بلکہ عام اہل ایمان اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سب سے پہلے ان کو ضرورت ہے :-

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ
رَبَّهُمۡ بِالْعَدَاوَةِ وَالْبُغۡضِ یُرِیۡدُوۡنَ
وَجْهَہٗ وَلَا تَعۡدُ عِندَکَ عَنْہُ حُرُ
تُوۡبِیۡنَ (مِیۡزَۃُ الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا لَا تُطِیۡعُ
مَنْ اَعۡفَاکَ اٰقِلِبۡہٗ عَنْ ذِکْرِ آدَامَہِ
ہُوَ اُوۡلٰٓئِکَ اَمۡرٌ عَرِیۡضٌ ۝

اور جو لوگ بیعت شام اپنے پروردگار کو پکارتے
رہتے ہیں، اور اس کی محبت میں سرشار ہیں،
تو انہی کی صحبت پر اپنے ہی کو تعلق کرو، ان کی
حرف سے کبھی تنہا رہی نگاہ نہ پھریے کہ وہ نبوی
زندگی کی دو نقیصہ و حوصلہ نے لگو جس کو دل کو
ہم نے اپنی یاد سے غافل کرو یا میری بات سے
ٹھہرائے ہوئے قانون زندگی کے مطابق جس کا
دل غافل ہو گیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے
چل گیا، تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو
اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔

اصحابِ کہف، اہلِ ایمان، اور اہلِ معرفت کا ہر زمانہ میں یہ شیوہ اور دستور رہا کہ وہ ایمان و عملِ صالح اور خدا سے روحانی تعلق اور نسبت کو ہمیشہ مادی اسباب اور ظاہری شکلوں پر ترجیح دیتے رہے، مادیت اور اس کے علمبرداروں کے ظلمات انھوں نے ہمیشہ علمِ بناوٹ بلند رکھا اور دنیا اور زمینت دنیا کو کبھی نظرِ بھر کر نہ دیکھا اور یہی سورہ کہف کا پیغام اور قرآن مجید کی دعوت ہے۔

وَلَا تَمْنُنْ عَلَيْهِمْ (اِلٰی مَا تَخْتَارُ) اور یہ جو ہم نے خلعتِ تم کے لوگوں کو دی ہوئی زمکی کی آزمائشیں نہ رکھی ہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تیری نگاہیں اس پر نہ جمیں، (یعنی یہ بات تیری نگاہ میں نہ جے) یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ہم نے انھیں آزمائش میں آہل ہے مادہ کو کچھ تیرے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی ہے وہی (تیرے لئے) بہتر ہے اور (باعتبارِ نتیجہ کے) باقی رہنے والی۔

دجالی تہذیب میں مادیت اور اس کے علمبرداروں کی عظمت و تقدیس

مادی تہذیب (جس کی نمایاں اور موجودہ شکل کو بہرہ دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں) اس روح اور اس روحانِ یادِ دعوت کی قدم قدم پر مخالفت ہے، بلکہ بالکل متوازی رخ پر چلتی ہے، وہ مادیت اور اس کے علمبرداروں کی عظمت و تقدیس اور ان کی

عقیدت و اطاعت پر قائم ہے، اس کا سارا ادب و فلسفہ (نثر و نظم صحیفہ) ناول، ڈرامہ اور تاریخ کی تمام قسموں اور شعبوں کے ساتھ (سربایہ داروں اور مادی طاقت اور یہی سی و اقتصادی اقتدار رکھنے والوں کی جا و بیجا تعریف اور خوشامد سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے ان کو خدا کی طرح برتر و بالاتر اور لاثانی و لافانی بنانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی نقل و تقلید، اطاعت و فرمان برداری، اور غلامی و کفش برداری کی ترغیب دی ہے۔

ظہور انتہا پسندی اس تہذیب کی خصوصیت ہے

اس انتہا پسند افراطی قیمت اندیش تہذیب اور اس کے بہترین نمائندوں اور ذمہ داروں کا اس سے بیکر کوئی وصف نہیں ہو سکتا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے:-

وَلَا تَطْرِعُ مَنْ اَعْقَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَلَوْ كُنَّا اَعْمٰیةً
مُضِلّٰتًا

جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا
(یعنی ہمارے ٹھہرا دیئے تھے تا تو نہ متلاک کے
مطابق جس کا دل غافل ہو گیا، اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے چلا گیا، تو ایسے آدمی کی

باتوں پر کھنکھو، ارجح ہر سادہ و سیر پر حرم ہوتا ہے۔

اسراف، مبالغہ آرائی و انتہا پسندی اس تہذیب کی علامت اور شعار بن گئی ہے جس سے وہ اور اس کے پیروکار پہچانے جاتے ہیں، کمالے میں اسراف

لو و لعب اور فطرت طبع میں اسراف، خرچ کرنے میں اسراف، ایسا ہی و معاشی نظریات میں اسراف، جمہوریت ہو تو اس میں غلو، آمریت ہو تو اس میں مبالغہ، اشتراکیت ہو تو اس میں انتہا پسندی، اپنے خود ساختہ قوانین اور مقرر کردہ اصول اور قدریں ہوں تو اس کی ضرورت سے زائد تھیں یہاں تک کہ بال برابر اس سے ہٹنا روا نہیں ہوتا اور اس سے انحراف کرنے والا ایسا مجرم سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد کسی عزت و شرافت کا مستحق اور کسی احترام کے قابل نہیں رہتا یا پھر ایسی مجنوناں اور محفانہ بناوت جو عقل، ذوق سلیم اور فطرت انسانی سب کے لئے ناقابل قبول ہے، اور جس کے بعد آدمی تمدن انسانوں کی صف سے نکل کر دندوں اور موشیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔

غرض کہ ہر انتخاب جو ہر پسند میں اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا اور ہاتھ سے نکلا ہوا نظر آتا ہے، مگر اس کی ہر تحریک و دعوت میں اس کی کرشمہ سازی لے کر نیا رجحان اور ذہنی رخ یورپ و امریکہ کی ان نئی تحریکوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے جو حیوانی حریت، عریانی اور آنا دانہ اختلاک کی داعی ہیں اور جو ان دنوں ان مغربی فوجوں میں بدرجہ اتم سوج بھجکوری (NAPPIET) لگ چکا ہے، یہ دراصل ہر اس تمدن کا خاصہ ہے جو مادیت کے پیچھے، ٹکری بے پیمانی اور نفسیاتی آکٹا ہٹ اور مایوسی کا شکار ہے، یونان اور روم میں ایک زمانہ میں اس سے ملنے جلتے حالات پائے جاتے تھے، اس کا اٹھ اٹھایا کی کتاب دیاست سے بخوبی ہو گا جس میں اس حمد کے ایک ایک یونانی نوجوان کی عکاسی کی گئی ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے ۲ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

دیکھی جاسکتی ہے، جہاں تک اعتدال و میان روی اور توازن کا تعلق ہے، اس سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں، اور اس کا حصہ اس میں سب سے کم ہے۔

عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے

جو زندگی نبوت کے سرچشمہ سے نکلتی ہے اس کا امتیاز عدل اور اعتدال ہے۔
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
 جوجرح کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں
 وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
 نہ بخل، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر
 قَوَّامُونَ قائم رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی امرت کا وصف اعتدال اور توسط بیان کیا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لَكُمُ فَنَاءً وَسَطًا
 اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے
 لِكَاوُنًا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ
 جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ
 تَكُونُوا الرُّسُلَ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءُ
 تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو

اور تمہارے لئے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

گواہ ہوں۔

۱۷ سورہ فرقان - ۶۷ سورہ بقرہ ۱۴۲ - مدارک میں ہے کہ جس طرح

ہم نے تمہارا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان بنایا اسی طرح تم کو افراط و تفریط کے درمیان

میں رکھائے ہیں، غرض میں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کو اس دین کا حال بنایا جو افراط و

تفریط سے پاک ہے، راجح و مستط

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سلف اور اعتدال کی کامل مثال تھے، دین اسلام کا نصف اللہ تعالیٰ نے استقامت و اعتدال اور انفراد و تقریب سے بعد بیان کیا ہے، اور اس کو کہیں یتیم کہا ہے اور کہیں یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ إِلَىٰ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَمَا كُنْتُ مِنَ الْمَشْرُكِينَ
کہہ دو مجھے تو میرے پروردگار کے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، کہ وہی درست و صحیح دین ہے
ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا ہی کے لئے ہے
اور ابراہیم پر مشرکوں میں سے نہ تھا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

ذَٰلِكَ لِلَّذِينَ النَّفِيمِ
یہی ہے سیدھا دین۔

ایک اور جگہ ہے۔

فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ النَّفِيمِ
سو تم اپنا رخ اس دین راست کی طرف رکھو۔
کتاب اللہ کو بھی یتیم کہا گیا ہے، اور زین اور کچی سے اس کو پاک بتایا گیا ہے،
اسی سورہ کہف کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

لے آپ کی سیانہ روی و اعتدال کے اوصاف و کمالات اور ہر چیز میں سیانہ روی اور اعتدال ملحوظ
ہونے کے سلسلہ میں آپ کے ارشاد و تعلیمات سیر کی تمام کتابوں میں مذکور ہیں حضرت علی ابن ابی طالبؓ اس بار میں
کتے ہیں کہ آپؐ کا ہمیشہ اعتدال کی بات ہوتا تھا دین کے کھلنے والے اس کا ذکر کرتے دیکھتے ہیں کہ حریف کا منہ میں آچو
دین کے آچو تو ہمیشہ سنان لہا پہلو اختیار فرماتے (شمال تہذیب) سورہ انفاس ۴۲ سورہ توبہ ۳۵ سورہ بقرہ ۴۲

اس کے برعکس مادی تہذیب (جو یورپ میں مذاہب و اخلاق سے عین بجاوت کے موقع پر وجود میں آئی) اول روز سے توازن سے محروم ہے۔ اس کے نظام اجتماعی میں انتہا پسندی، فکر و فلسفہ میں کچے روی، علوم و ادب میں مبالغہ آرائی اور طواغیت، ہر فعل اور ہر اقدام میں مشکل اور طویل راستہ اختیار کرنے کی خواہش اور عادت پوری طرح جلوہ گر ہے، اس طرح کی تہذیب میں اگر طبائع سلامتی و اعتدال سے عقل حق و صداقت کی راہ سے، اور زندگی سہولت اور سادگی سے، اور قومیں وحدت و الفت سے محروم و نا آشنا رہتی ہیں، تو جائے تعجب نہیں۔

دوباغ و لے کا قصہ

اب قرآن مجید و دوباغ و لے کا قصہ بیان کرتا ہے یہ وہ قصہ ہے جس سے ہم کو روزمرہ کی زندگی میں پہلے قصہ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اگر اصحاب کہف کا قصہ صدیوں اور برسوں میں پیش آتا ہے تو یہ قصہ تقریباً ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے سامنے آتا ہے، ادھر بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے، جو ہر اعتبار سے خوش نصیب و اقبال مند تھا، آسائش و خوشحالی کے سارے سامان اس کے لئے میاں تھے، اس کے پاس انگوڑ جیسے لطیف و مرغوب پھل کے دوباغ تھے، ان کے چاروں طرف کھجور کے و لتواز درخت تھے جنہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، درمیان درمیان میں کاشت کے قطعے بھی تھے، یہ ایک متوسط درجہ کی زندگی کے لئے سعادت و مسرت کی آخری منزل تھی، اور متوسط طبقہ اور درمیانی معیار زندگی ہی اکثر دنیاوی معاملات میں معیار و پیمانہ ہے،

لیکن اس دولت مند اور خوشحال شخص کی سعادت و کامیابی کا سارا انحصار محض ان باغات کے وجود تک محدود نہ تھا، بلکہ سارے اسباب و وسائل اس کے لئے مسخر تھے، اور یہ دونوں باغ اپنی بہترین پیداوار دے رہے تھے۔

يٰۤاَيُّهَا الْجَنَّتَيْنِ اِنَّتُمَا اَكْلَاۤهُمَا وَاَسْلَمْتُمْ
فَقُلْتُمَا مِمَّنْ شَرِبْنَا وَفَرَّجْنَا لَكُمْ مِمَّا
خَمَرْنَا ۝

پس ایسا ہو کہ دونوں باغ پھلوں سے لگنے
پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی ہوئے
ان کے درمیان (آب پاشی کے لئے) لیکن نہ
جاری کروئی تھی۔

ضمن اس طرح سعادت و کامرانی کی پوری تکمیل ہو چکی تھی اور آرام و راحت کے سارے اسباب نہ صرف موجود بلکہ انڈاں و فراہاں تھے۔

مادی نظریات اور ان کی کوتاہ نظری

اس موقع پر اس شخص کے اندر وہ مادی مزاج اپنا رنگ دکھاتا ہے جو ہمیشہ اہل حکومت، جاگیرداروں، قوی لیڈروں، صنعت کاروں، کارخانہ داروں اور فوجی طاقت رکھنے والوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، اس کے اندر وہ شدید مادی رجحان پیدا ہوتا ہے، جو ایمان، معرفت، صحیح اور تربیت کا پابند نہیں، وہ اپنی ساری خوشحالی اور خوش بختی کو اپنے علم و لیاقت اور اپنی ذہانت و محنت کی طرف منسوب کرتا ہے، جس طرح اس سے پہلے قارون نے کیسا تھا اور کہا تھا۔

إِنَّمَا أَفَعِينَا عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ
یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بناء پر لگایا ہے
جو مجھ کو حاصل ہے۔

وہ اپنے اس دوست پر فخر کرتا ہے جس کو یہ مرادیں حاصل نہ تھیں اور بڑی
صراحت بلکہ ناروا جرات سے کہتا ہے۔

أَنَا الْكَرِيمُ مَا لَاقَ أَخْرَجَ نَصْرًا ۝
دیکھو میں تم سے زیادہ بالدار ہوں اور میرا
جتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔

وہ اپنے اقتدار و قوت کے سرچشمہ میں اور دولت و خوشحالی کے اس مرکز میں
اس طرح داخل ہوتا ہے کہ نہ اس کو اپنی خبر ہوتی ہے نہ اپنے رب کی نہ غیبی اسباب
اور ارادہ الہی کی جو سات آسمان سے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے اور انسان اور اس کی
ملکیت بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اپنے نفس پر
علی و علیٰ را خلقی اور عقلی ہر لحاظ سے ظلم کرتا ہے، یہ کور چشم مادی و بنیست
اس کی زبان سے اعلان کرواتی ہے کہ اب نہ اس کو نزوال ہے نہ اس کے باغات کو
وہ حشر و نشر کا انکار کرتا ہے اور بڑے پھو بڑے اور غایت درجہ حماقت کیساتھ
یہ کہتا ہے کہ یکا میا لی و خوشحالی ابدی ولافانی ہے، اور دنیا و آخرت (اگر آخرت ہو)
کسی جو فتم ہونے والی نہیں۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَزْجَىٰ
پھر وہ نے باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ
میں گیا، اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان
کر رہا تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ

ایسا شاداب باغ کبھی دیکھ سکتا ہے،

بجہ رقع نہیں کہ (قیامت کی) گھڑی پہنچو

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا شمار ان معذوروں میں ہے جنہوں نے نصیب و کامراں

افراد انسانی میں ہے، جن سے اقبال کبھی متہ نہیں موڑتا اور قسمت کبھی بے وفائی

نہیں کرتا اور جو ہمیشہ اندہ ہر جگہ مساوات اور عزت کے بام عروج پر نظر آتے ہیں

وَلَقَدْ رَٰدِدْخْتَ اِلٰی رَبِّیْ لَا اَجِدَنَّ

خَيْرًا لِّیْهَا مِنْ قَبْلُ ۝

اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار

کی طرف لوٹا گیا تو (میرے لئے) کھانا ہے

بجھ ضرور (وہاں بھی) اس سے بہتر کھانا

ملے گا۔

اس طرح کے لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان عمل صالح اور محنت و

کادش کی کیا ضرورت ہے یہ ان کی فطری اور وہی مساوات ہے جو ہر وقت انکو

شاد کام و بامراد رکھ سکتی ہے۔

ایمانی طرز فکر

اس کے دوست کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے حق و ایمان کے لئے کھول دیا

تھی، اس کو معرفت الہی اور اس کے صفات و افعال کے علم کی لازوال دولت حاصل

تھی، وہ جانتا تھا کہ صرف وہی اس کا ثبات میں تصرف کرنے والا ہے، اور

اس سب کا خالق ہے، اور جب چاہے بحالات کو پلٹ سکتا ہے، اس نے اس کی

اس بات پر اعتراض کیا اور اس کے اس ادب پر متنازعہ طرز فکر کی کھل کر مخالفت کی، اس کو اصل حقیقت اور آغاز سے آگاہ کیا۔ یہ وہ سخت اور سنگین حقیقت ہے جس کو یہ ظاہر پرست اور اپنے کو خوش نصیب سمجھنے والے ہمیشہ فراموش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تذکرہ سے دور بھاگتے ہیں۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
يَسْأَلُكَ رَأْسُكَ دُورًا
أَلْقَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ
تُخَمِّنُ نَفْطَةً ثُمَّ صَوَّلَكَ رِجَالًا
یہ سن کر اس کے دوست نے کہا اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کیا تم اس جتنی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟

عظیم و مغرور اشخاص کے لئے اس بات کا سننا کتنا شاق و ناگوار ہے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ اس کے بالکل دوسرے رخ پر ہے، اور دوسرے رجحان کا حامل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔
لَئِنْ هُوَ اَحَدُكُمْ رَبٌّ لَآ تَدْرِكُوهُ
يَوْمَ يَكُنْ اَحَدُكُمْ
لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کیساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

پھر اس نے اس کو وہ بنیادی اور اصولی حقیقت یاد دلائی جس کے گرد پوری سورہ کہف گردش کر رہی ہے، اور اس جگہ انگلی دکھی جو اس طرح کے لوگوں کی کمزوری یا دکھتی رگ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ دیکھنے کی چیز اس کا ظاہر ہے

نہیں بلکہ وہ خالق و مالک ہے جس کے ہاتھ میں ان سارے اسباب و وسائل کی ڈور ہے، اور یہ سامانِ راحت اور اسبابِ بخشش جن پر وہ خوش اور نازاں ہے، نہ اسباب کی کارگر داری ہے، اور نہ خود اس کی دست کاری یا غفل و ذہانت کی کار فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا قیجہ ہے جس نے ہر چیز کو بہترین طریقہ پر بنایا ہے، وہ بڑی حکمت اور نرمی کے ساتھ اس کو خدا کی قدرت کے اعتراف اور اس کی نعمت کے شکر کی طرف متوجہ کرتا ہے:-

وَكُلًّا إِذْ خَلَتْ جَنَّاتُكُمُتْ
اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے (اور اس
مَآسَاءَ احْمَدُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالْحَمْدِ
کی ثناء و ابیاء دیکھیں) تو کیوں تم نے یہ نہ
کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے،
اس کا مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

سورہ کی روح اور قصہ کی کلید

مَآسَاءَ احْمَدُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالْحَمْدِ دراصل اس سورہ کی روح اور سارے قصہ کی جان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو اس کی تعریف دی ہے کہ وہ اپنا سارا معاملہ اور ساری طاقت و صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دے اور مستقبل کے ہمارا وہ اور نیت کو اس کے سپرد اور اس کی مشیت کے ساتھ مشروط اور وابستہ رکھے:-

وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَّبِّكُمۡ ۚ إِنَّيۡ فَاْعِلُّمُ دَٰلِكَ
عَذَابُكَ لَا اَنْ اَنْشَاَ اٰتٰهُمۡ وَكَذٰلِكَ
وَرَبُّكَ اِذَا اَنْشَيْتَ وَقْلَ غَنٰی اَدْنٰی
يَهْدِيۡكَ رَبِّیْ لَا تَقْرَبُ مِنۡ هٰذَا اَوْشٰدًا
اور کوئی بات ہو، مگر کبھی ایسا نہ کہو
کل اسے ضرور کر کے رہیں گے، اتنا یہ کہ سمجھ لو
جو گا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی
بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ
کر دو، تم کہو "امید ہے دیر ا پروردگار
اس سے میں زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر
کھول دے گا"

اور ہر موقع پر دل سے انشاء اللہ اور انشاء اللہ کہتا ہو۔
جو شخص ہر فضل و کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہو اور ہر خیریت
میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہو اور اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہو وہ بہت
ظاہری مادیات، اور مادی پرستوں کے سامنے اپنا سر کیسے جھکا سکتا ہے اور
نفس اور انسانی ارادہ کے ماتھے میں اپنی تمام کار کیسے دے سکتا ہے؟
"ماشاء اللہ اور انشاء اللہ" بظاہر وہ بڑے ہلکے پھلکے لفظ ہیں اور اکثر
ان کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی احساس و شعور
نہیں ہوتا، لیکن درحقیقت یہ دونوں بڑے بڑے ذہنی، برے گہرے اور معانی و نتائج
سے لبریز بول ہیں، اور اندھنی مادیات، نفس، اور ارادہ انسانی پر بھروسہ و اعتماد
پرکاری ضرب لگاتے ہیں۔

مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پر اعتماد

مادی تہذیب اپنے وسائل اور ذرائع قوت پر حد سے بڑھے ہوئے
اعتماد میں مبتلا رہے، یہ مادی حکومتیں اپنے ان عمرانی و اقتصادی منصوبوں کا بڑا
اعلان کرتی رہتی ہیں، جو قدرت کی ہم آہنگی اور موسموں کے تغیرات سے تعلق رکھتی
ہیں، وہ بڑی قطعیت کے ساتھ اس کی مدت اور اس کی حجم متعین کرتی ہیں، اور
یہ طے کرتی ہیں کہ وہ اتنے سال کے اندر اتنی پیداوار ضرور پیدا کرنے لگیں گی
اور ان کے ملک خود کفیل ہو جائیں گے، اور بیرونی امداد پر ان کا انحصار ختم ہو جائیگا
لیکن، راہِ الٰہی ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، کبھی قطع سے
واسطہ پڑتا ہے، کبھی سیلابوں سے، کبھی بارش بہت تاخیر سے ہوتی ہے، کبھی
اس قدر مسلسل کہ کھڑی کھیتیاں غرقاب ہو جاتی ہیں، ایسے قدرتی تحاوت
اور جان و مال کے مصائب سامنے آتے ہیں، جو حاشیہ خیال میں نہ آسکتے
تھے، غرض کہ ان کے سارے انداز سے غلط اور منصوبے ناکام ہو جاتے
ہیں۔

۱۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ منصوبے بنائے جائیں اور علم کی بنیادوں پر اضافہ
پیداوار کی، لیکن کوشش نہ کی جائے بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے یہ مظاہر
اور معلومات کی کثرت ہماری اندر سرکشی نہ پیدا کر دے اور اسکے نتیجے میں بشر قہار کی عظمت و
جلال ہمارے ذہنوں سے نکل نہ جائے جو ان اسباب و وسعت سب کا خالق ہے۔

خَاوِيَةً عَلَىٰ عُتُقُوشَهَا وَيَقُولُ
يَا قَيْنِي لِمَ أَشْرَكَ بِرَبِّي لَعْنَةُ
وَلَكُم تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَحْكُمُونَا مِنْ
دُونِ احْتِلَابٍ وَمَا كَانُوا مُتَعَمِّرِينَ
هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ
هُوَ خَيْرُ ثَوَابٍ وَخَيْرُ عُقْبَةٍ

مل کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی
دستی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا اور وہ سب
بر باد ہو گیا اور باغوں کا یہ حال ہوا کہ
نبیاں گر کے زمین کے برابر ہو گئیں، اب
وہ کتا ہے، اسے کاش، میں کہنے پر وہ گار
کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور دیکھو
کوئی جہان ہوا کہ اللہ کے سوا کسی مددگار
اور نہ خدا اس نے یہ طاقت پائی کہ بریلو
سے جیت سکتا ایمان سے معلوم ہو گیا کہ
فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لئے ہے
وہی ہے جو بہتر ثواب دیتے والا ہے، اور
اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔

دوباغ والے کا شرک

یہ باغ والا اس طرح کا شرک نہیں تھا جس طرح عام مشرکین ہوتے
ہیں، قرآن کے کسی نص یا اشارہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کے برعکس
قرآن کے اسلوب اور انداز کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
رکھتا تھا۔

وَلَيْتُنَا نُرَدُّ دُونَ الْإِلَى رَبِّكَ لَآجِدَنَّ
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار
کی طرف لوٹا یا گیا تو (میرے لئے) کیا کمنا
ہے؟ (مجھے ضرور) وہاں بھی (اس سے
بہتر ٹھکانہ ملے گا۔

پھر اس کا وہ شرک کیا تھا جس پر اس نے کعبہ افسوس غلامت
کا اظہار کیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ
اے کاش! میں اپنے پروردگار کے ساتھ
کسی کو شرک نہ کرتا۔

وہ ظاہری بات جس میں اشکال کی کوئی وجہ نہیں یہ ہے کہ اس نے
اسباب میں شرک اختیار کیا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ساری خوشحالی و
دولت کا سرچشمہ ہی اسباب ظاہری ہیں، اور یہ انھیں کا ثمرہ اور احسان ہے،
اس لئے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اور اس کے تصرف اور تاثیر کا منکر
ہو گیا۔

عہد حاضر کا شرک

یہی وہ شرک ہے جس میں موجودہ مادی تہذیب مبتلا ہے اس نے
طبعی، مادی اور فنی اسباب اور ماہرین فن (SPECIALISTS) کو خدا کا درجہ
دے رکھا ہے، عہد حاضر کے انسان نے اپنی پوری زندگی ان کے رحم و کرم پر

چھوڑ دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت، کامیابی و ناکامی، اقبال و دلباز، خوش نصیبی و بد نصیبی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اسباب مادی، کائناتی، قوتوں و نیچر کی یہ پرستش و تقدیس اور اہل اختصاص اور ماہرین فن پر اعتماد کلی اور ان کو خدا کے درجہ پر رکھنا ایک نئی دینیت اور نیا شرک ہے، اس نے قدیم بت پرستی کے ذخیرہ میں جس کا ترک اس کے پاس اب بھی محفوظ ہے، وہ جس کے ماننے والے اور چاہنے والے اب بھی بکثرت موجود ہیں، ایک نئی قسم کی بت پرستی کا اضافہ کیا ہے، جو ایمان اور عبدیت کی حریف ہے، اور یہ وہی وثیقت ہے جس کو سورہ کہف نے حیلج کیا ہے۔۔۔ اور جس سے وہ پوری طسہ بر بزم ہیکار ہے۔

قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو اس کیفیت سے تعبیر کرتا ہے جو جلد ہی ٹٹنے والی اور خاک میں مل جانے والی ہے۔

وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا سُلٰسِلٌ مِّنْ الْحَيٰوةِ الْآخِرَةِ
مَّا تَسْتَعْجِلُ لَهَا مِنَ الشَّمْعِ وَهَلٰكٌ
بِهَا نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسٍ فَاَتَّبِعْ مَا تَشَاءُ
مَّا تَرْضٰهُ الْوَرٰثَةُ وَكَانَ اٰخِرُهُ
عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حٰقِقًا ۝۱۰

اور (اسے پتہ ہے) انھیں دنیا کی زندگی کی مثال سلاسل اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویت کی مثال (اسلام) سے ہم نے پانی برسا دیا اور زمین کی رویت کی اس سے مل کر بھڑائی اور خوب چل چھوٹی (چراغ) (یا ہوا) (یا) سب کچھ کو کہ چوراہا ہو گئے ہو، کے چھوٹے اسے ڈاکر

منتشر کر رہے ہیں اور کوئی بات ہے جس کے
کے پرانے قادر نہیں؟

قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بھی اس مختصر اور نافی زندگی کی یہی تصویر
کھینچی ہے سورہ یونس میں ہے۔

وَإِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَتْرَكْنَا
مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْضَلَتْ بِهَا نَبَاتَ الْأَرْضِ
فَمَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَلَا تَنَامُ وَحَتَّىٰ إِذَا
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
وَقُمْنَ أَهْلُهَا إِنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا
حَصِيلًا كَأَنَّ الْكُمُوتَ تَعْمَىٰ الْأَشْجَارَ
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

دنیا کی زندگی کی مثال تو یہی ایسی ہے،
جیسے یہ معاملہ کہ آسمان سے ہم نے پانی پڑایا
اور زمین کی نباتات جو انسانوں اور چارپایوں
کے لئے غذا کا کام دیتی ہیں، اس سے شلاب
ہو کر پھلی پھولیں، اور باہر گر گئیں پھر
جب وہ وقت آیا کہ زمین نے اپنے (سبزی
اور لالہ کے) سارے زیور پہن لئے، اور
اہلکارے کھیتوں اور گراں بار باغوں سے
خوشیاں ہو گئیں، اور زمین کے ہر ایک کھجور
فصل ہمارے قبض میں آگئیں، تو اچانک
ہمارا حکم دن کے وقت یا رات کے وقت
نمودار ہو گیا اور ہم نے زمین کی ساری فصل
اس طرح بچ و بن سے کاٹ کے رکھ دی
گویا ایک دن پہلے تک اس کا نام و نشان ہی

د تھا، اس طرح ہم (حقیقت کی) دلیلیں
کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں
کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

قرآن کی نظر میں اس زندگی کی جس کی ابدیت پر یہ مادہ پرست ایمان
لائے ہیں، اور جس کو منفعت پرستوں اور لذت پسندوں (EPICUREANS)
نے اپنا مرکز اور معبد بنایا ہے، صرف اتنی ہی حقیقت ہے جو اوپر بیان
کی گئی ہے، وہ ان پیالوں اور پیالیشوں کو غلط و بے بنیاد قرار دے کہ جن پر
ان تنگ نظر ظاہر پرستوں اور اسباب کے گرفتاروں نے پورا اعتماد کر رکھا ہے
اور اس سے بڑی بڑی توقعات اور آرزوئیں قائم کر لی ہیں) ایسا ہی پیالوں کو
قابل ترجیح اور معیار صمیم قرار دیتا ہے۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الْ دُنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ تَوَابًا خَيْرًا مِّمَّا لَهُ
مال و دولت اور آل اولاد دنیوی زندگی کی
دلفریبیاں ہیں (مگر چند روزہ، ناپائیدار)
اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں تو وہی تمہارے
پورے کار کے نزدیک باعتبار ثواب کے بہتر ہیں
اور تمہاری جگہ نکلتی سے بہتر عید کی جاسکتی ہے

دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں

یہاں ایک لمحہ توقف کر کے ہمیں سوچنا چاہئے کہ دنیا کی زندگی کو

قرآن مجید کس نگاہ سے دیکھتا ہے، مناسب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں صرف قرآن ہی سے رجوع کیا جائے اس لئے کہ اس بارہ میں مسلمانوں کے افکار میں بڑا اضطراب و پریشان نظری متی ہے اور اہل فکر کے رجحانات اس زندگی کی اصل قدر و قیمت کے بارہ میں مختلف ہیں۔

قرآن مجید بڑی وضاحت و طاقت اور صراحت کے ساتھ اس زندگی کے اختصار و بے ثباتی اور آخرت کے مقابلہ میں اس کی بے وقعتی کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔

ایک جگہ آتا ہے۔

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
لَا يُولَدُ ۝

دنیا کی زندگی کی تمام تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، اگر بہت نحوڑی۔

ایک اور جگہ۔

إِنَّمَا نَحْنُ الْبَنَاءُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَنَحْنُ
فَوَيْتَنَةٌ وَفَعَاخَرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مَثَلُ شُعْبٍ
أَتَجَبَّ الْفَارِثَاتُ تَمَرٍ يَهْمُ فَرَا
مُصْمَرًا تَمَرٌ يَكُونُ خَطَامًا وَلِي
الْآخِرِ وَعَدَابُ سِدْرِيٍّ وَشَعْرَةٍ
فِي الْأَشْجَارِ وَرِشَاتٍ وَمَا

تم خوب جانو کہ (آخر کے مقابلہ میں) دنیاوی جہات محض لہو و لعب اور ایک ظاہری ازینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنی کو زیادہ بتلانا ہے جیسے بندہ برساتا ہے کہ اس کی پیداوار (کھیتی) کا شکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَآ مَتَاعٌ الْعَزُورَةُ

پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زور
دیکھتا ہے پھر وہ چھوٹا چھوٹا ہو جاتی ہے اور
آخرت (کی کیفیت یہ ہے کہ اس) میں
عذاب شدید ہے، اور خدا کی طرف سے
معفرت اور ممانعت ہی ہے اور وہ روزِ مگر
محض دھوکے کا سبب ہے۔

وہ بڑی قوت اور صفائی کے ساتھ اس کو آخرت کا صرف ایک پل اور
عمل کا ایک موقع قرار دیتا ہے۔

وَمَنْ يَرْجُ زَيْنًا يَرْجُ زَيْنًا يَرْجُ زَيْنًا
کے خوشنماں کا موجب بنایا ہے، اور اس لئے
بنایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں کہ
دیا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے
ہو گئے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْقُدُّورُ

جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ
تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شہرِ میل
میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست (اور)
بختی والا ہے،

وہ آخرت کو دائمی اور بادی قرار دیتا ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوَةٌ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے مگر ایک
طرع کا کھیل اور تماشہ اور جو متقی ہیں، تو
یقیناً ان کے لئے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے،
(افسوس تم پر!) کیا تم (اتنی بات بھی)
نہیں سمجھتے؟

دوسری جگہ یہ ارشاد ہے۔

وَمَا أُخْبِرْتُمْ شَيْئًا مِّنَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَبِّهَا ؕ وَمَا
عِندَ احْسَنَ خَيْرًا وَآخِرًا ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ کھانا دنیا
کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے
اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر
اور باقی رہے، کیا تم لوگ عقل سے محروم نہیں
وہ ان لوگوں کی سفت مذمت کرتا ہے جو اس فانی عارضی اور مستقیم ناقص
دنیا کو اس آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو بادی و لازوال ہے اسے حدود بے کراں
ہے، ہر کمزورت سے پاک اور ہر اندیشہ سے محفوظ و بالا تر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا
فَدَعَوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝ اُولَٰئِكَ
جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع
نہیں رکھتے صرف دنیا کی زندگی ہی میں
گنہگار ہیں، اور اس حالت پر مطمئن ہو گئے ہیں
اور جو لوگ ہماری نشانوں سے غافل ہیں

مَا وَهُمْ النَّارَ جَاكُوا لِيَكُونُوا

تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا (آخری) ٹھکانہ
دوزخ ہوگا، یہ سب اس کمائی کے جو خود
اپنے عملوں ہی کے ذریعہ کماتے رہتے ہیں۔

دوسری جگہ لکھا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَرِثَتَهَا فَلَا يَصْعَدُ فِي السَّمَوَاتِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآخِرَةِ
لَا النَّارُ وَحِيطٌ بِمَا صَعَدُوا فِيهَا
وَبِاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جو کوئی (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی
دفعہ جیاں ہی چاہتا ہے تو (ہمارا) ٹھکانہ دنیا
ہو (اقانون یہ ہے کہ) اس کی کوشش و عمل
کے نتائج یہاں پورے وسیعیت ہیں، ایسا
نہیں ہوگا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کسی
کی جائے، لیکن (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں
جن کے لئے آخرت (کی زندگی) میں کوئی
کی (آگ کے ساتھ) نہ ہوگا، جو کچھ انھوں نے
یہاں بنایا ہے، سب اکارت جائے گا،
اور جو کچھ کرتے رہے ہیں سب نابود ہو
والا ہے!

ایک اور موقع پر آتا ہے۔

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ
مُتَدِيرٍ ۚ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِالْحَيَاةِ

اور عذاب سخت کی خرابی ہے ان منکروں
کے لئے جنھوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی

اللّٰهُ سَاعِلَى الْاٰخِرَةِ وَبَصَدُوْنَ
عَنِ سَبِيلِ اِلٰهِ وَيَسْعَوْنَ فِيْهَا
عِوَجًا وَّ اُولٰٓئِكَ فِيْ مَلَآٰئِكٍ بَعِيْدَةٍ
زندگی پسند کر لی جو اللہ کی راہ سے
انسانوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں
اس میں کبھی ڈالیں، یہی لوگ ہیں کوسری
گہری گمراہی میں جا پڑے۔

دوسری جگہ ہے۔

يَعْلَمُوْنَ ظٰلِمًا تَتَوَلٰٓى الْاٰثِمٰتُ الْاٰثِمٰتُ
وَهُمْ عَنْ اَلْاٰجِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ
ایک اور جگہ ہے۔

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ ثَوٰٓى اَعُوْا ذِكْرًا
وَلَمْ يُرِدْ لِالْحَيٰٓةِ الدُّنْيَا ذٰلِكَ
مِمَّا لَّهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ
هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ
وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰى
تو آپ اپنے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے
جو ہمارے نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز
دنوی زندگی کے اس کو کون (آخری)
مطلب مقصود نہ ہو، ان لوگوں کی فہم
کی رسائی کی حد میں یہی (دنوی زندگی) ہے
تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون
اس کے راستے سے بھٹکا اور وہی
اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے

ایک اور جگہ ہے۔

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُمَيَّنُوْنَ الْعَٰجِلَةَ
یہ لوگ دنیا سے جیت رکھتے ہیں اور اپنے

وَيَذَرُونَ وراءَهُمُ يَوْمَئِذٍ مَا ظَنُّوا
آگے (آنے والے) ایک بھاری دن کو چھوڑ
بیٹھے ہیں۔

ایک جگہ آتا ہے۔

فَأَمَّا مَنْ ظَنَّنِي وَاتْرَكَ تِلْكَ الدُّنْيَا
فَأَنَّا أَنجَيْنَاهُ إِلَى الْمَوْئِدِ
(اس روز یہ حالت ہو گی کہ) جس شخص نے
(حق سے) سرکش کی ہو گی اور (آخرت کا منکر
ہو کر) دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہو گی،
سو روزِ آخر (اس کا) ٹھکانا ہو گا۔

وہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو دنیا و آخرت کو باہم جمع کرتے ہیں،
لیکن آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اور اس کی صحیح اہمیت اور قیمت پہچانتے
ہوئے۔

فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا..... وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
ابھیرا دیکھو! کچھ لوگ تو ایسے ہیں (جو
صرف دنیا ہی کے پرستار ہوتے ہیں اور) بجلی
صدائے حال سے بولی ہے کہ پروردگار!
ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دیدے
پس آخرت کی زندگی میں ان کے لئے کوئی کھ
نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو (دنیا اور
آخرت دونوں کی تلاش چاہتے ہیں۔ (روہ)
کہتے ہیں پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی

دے اور آخرت میں بھی بھائی دے، اور
ہیں عذاب آخرت سے بچائے۔

حضرت موسیٰ کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَأَكْتُبُ لَكَ فِي هَذِهِ الْكِتَابِ
حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ وَرَأَاهُ هَذَا
إِلَّا هَذَا۔

اور (خدا یا!) اس دنیا کی زندگی میں بھی
ہمارے لئے اچھائی لکھ دے، اور آخرت
کی زندگی میں بھی ہمارے لئے اچھائی کر۔

ہم تیری طرف لوٹ آئے۔

اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتے تھے یہ ارشاد ہوتا ہے۔
وَأَكْتُبُ لَكَ فِي الْكِتَابِ حَسَنَةً وَرَأَاهُ هَذَا
فِي الْآخِرَةِ وَرَأَاهُ هَذَا۔

اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور بلا خدہ
آخرت میں بھی اس کی جگہ صاف انسانوں کی

آسمانی مذاہب اور مادی فلسفوں کا فرق

یہاں آسمانی مذاہب، نبوت کی تعلیمات یا نبوت کا درسہ فکر (اگر یہ
تعبیر غلط نہ ہو) مادی فلسفوں اور اس مادہ پرستانہ طرز فکر سے کچھ مختلف
اور متضاد ہے جس کا اصرار ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، جس کی عظمت و
تقدس فکر و اہتمام، انسانک و محویت، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پر راحت
اور پر کشش بنانا اس کا سب سے بڑا اور محبوب مقصد ہے۔

وہ نقطہ نظر یا نفسیات جو قرآن دنیاوی زندگی کے بارے میں پیدا کرنا چاہتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال میں پوری طرح نمایاں اور جلوہ
رہتا ہے۔

آپ اکشرہ فرمایا کرتے تھے۔

اللهم لا تعیش الا عیش الاخیر ^۱ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔
آپ کی دعا یہ تھی۔

اللهم اجعل رزق الی محمد حراما اے اللہ ال محمد کا رزق ضرورت بھرو کہ
وہی روایۃ کفاہ ^۲ ایک روایت میں ہے کہ اس انسان کو کفاریت
کر جائے۔

مسعود بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ۔

وانتہ ما الدینا فی الاخیرۃ الا ^۳ خد کی قسم دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی
مثل ما يجعل احدکم اصبعہ فی ^۴ ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سبب دین کی نیکی
الیقین فلینظر جسمہ ^۵ ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس میں آتا ہے۔

آپ کی پاک زندگی اسی عقیدہ اور نفسیات کا شفا و آئینہ یا عکس تھی۔
ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ہٹائی پر آرام فرماتے، اور چٹائی کا اثر آپ کے جسم مبارک پر ظاہر تھا،
ابن سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ کلم فرمائیے تو کوئی چیز اس پر بچھا دی جاتی، اس
پر آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام! میری امد و دنیا کی مثال تو بس اس ہوا کی

۱۔ صحیح بخاری (کتاب الرقاق) ۲۔ صحیح مسلم (کتاب الزہد) ۳۔ صحیح مسلم

جو کسی درخت کے سایہ میں تھوڑی دیر کے لئے دم لے لے پھر اس کو چھوڑ کر اپنی
راہ لے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث الیاء میں فرماتے ہیں میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ ایک بٹی ہوئی چٹائی پر آرام فرماتے تھے،
آپ کے اوپر چٹائی کے درمیان کوئی کچھ نہ تھا، چٹائی کے نشیب و فراز اور
چٹائی کا اثر آپ کے پہلو میں ظاہر تھا، آپ چڑے کے ایک تکیہ پر جس میں اس
بھرا ہوا تھا ٹیک لگائے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا (کچھ تفصیل کچھ آگے کہتے
ہیں) میں نے گھر پر ایک نفر ڈالی خدا کی قسم اس میں کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ نگاہ کو
متوجہ کرتی ہو اسے چڑے کے تین ٹکڑوں کے، میں نے کہا یا رسول اللہ عا کیجئے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے، ایرانیوں اور رومیوں کو تو
خوب دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا، ابن خطاب!
تم بھی ایسا سوچتے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نعمتوں کا سارا صلب
اسی دنیا میں چکا لیا ہے۔

مدرسہ نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار

جو شخص اس مدرسہ نبوت میں تربیت پاتا تھا وہ ہر رنگ میں رنگ جاتا
تھا اور آخرت کی فکر ہر وقت اس کے ذہن و دماغ پر چھائی رہتی تھی بلکہ اس کے

جہان و دل میں پیوست اور خون کے اندر شامل ہو جاتی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آخرت سے کسی وقت بھی غافل نہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لینے پر تیار نہ تھا، مدرسہ نبوت کے ان تلامذہ اور فضلا کی اسپرٹ اور روح کو سمجھنے کے لئے جو ان کے قلب و دماغ پر حاوی اور رگوں میں خون کی طرح جاری و ساری تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف و کیفیات کا مطالعہ کافی ہے۔ یہ اس انسانی نمونہ اور طرز کی بولتی ہوئی تصویر ہے جو مدرسہ نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفقت اور آغوش رحمت میں پرورش پائی تھی۔

ابوصالحؒ سے روایت ہے، حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے حضرت حذرا بن ضمرہؓ سے یہ فرمائش کی کہ علیؑ کا کچھ حال بیان کرو، انھوں نے کہا کیا مجھے اس سے معاف رکھا جاسکتا ہے، انھوں نے کہا کہ نہیں ان کے کچھ اوصاف بیان کرو، انھوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے معاف رکھیں گے، کہنے لگے نہیں، اس سے معافی نہیں، انھوں نے کہا اچھا تو سنئے! خدا کی قسم وہ بہت بلند نگاہ اور قوی و توانا تھے، صاف اور واضح بات کہتے، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، علم ان کے ہر پہلو سے چشمہ کی طرح ابھرتا اور حکمت ان کے ہر زون سے گویا تھی، دنیا اور اس کی تزیینت سے متوجش اور رات اور اس کے اندھیرے سے مانوس، بخدا وہ بہت رونے والے اور بہت فکر مند تھے، اپنی منتحلی پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب کرتے، لباس ان کو وہ پسند تھا، جو موافق کھانا وہ مرغوب تھا، جو بہت معمولی اور دکھا پھیکا ہو، ہمارے درمیان اس طرح

رہتے جیسے ہم میں سے ایک ہوں، ہم سوال کرتے تو فوراً جواب دیتے، ہم آتے تو سلام میں سبقت کرتے اور بڑھ کر استقبالیٰ کرتے، ہم بلا تے تو فوراً آجاتے لیکن ہم ان کو اس دلدادہی اور ان سے اس قرب و تعلق کے باوجود درعب کی وجہ سے ان سے ٹھیک سے بات بھی نہ کر سکتے تھے، ان کی عظمت کی وجہ سے ان پر سبقت نہ لے سکتے تھے، مسکراتے تو معلوم ہوتا کہ موتیوں کی کوئی آبدار لڑکی ہے، اہل دین اور مسالکین کی عزت کرتے، کسی طاقتور کو ان سے غلط فیصلہ کی توقع نہ تھی، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہ تھا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض خاص اوقات میں اس طرح دیکھا ہے کہ رات اپنے سیاہ پردے ڈال چکی تھی، اور تارے بھی ڈھل چکے تھے وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑتے اور اس طرح تڑپتے اور بے چین ہوتے جیسے سانپ نے ان کو ڈس لیا ہو، ایک غمزداد انسان کی طرح روتے، اس وقت بھی میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں، اے دنیا کیا تو میرا راستہ روکن چاہتی ہے یا مجھے بھانا چاہتی ہے، افسوس صد افسوس، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، میں نے تجھ کو تین ملائیں دی ہیں جس کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں، تیری عمر بہت مختصر، زندگی بہت حقیر اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے، آہ زاد سفر کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے، راستہ کتنا وحشتناک ہے۔

اب آپ کے سامنے ایک دوسری مثال پیش کی جاتی ہے، یہ ایک

صحابی کا خطبہ ہے جو یک مشہور اسلامی شہر میں دیا گیا ہے۔

خاندن بن غیر احد دمی سے روایت ہے کہ عقبہ بن غزوہ نے (جو بصرہ کے امیر تھے) ہمیں خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد انھوں نے کہا کہ بیشک دنیا اپنے خاتمے کے قریب ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جگہ چھوڑتی جا رہی ہے اور اس کے جام میں لب صبر چنڈ گھونٹ یا قطرے باقی رہ گئے ہیں، اور تم یہاں سے ایک ایسے گھر میں منتقل ہونے والے ہو جس کو کوئی زوال نہیں، پس کچھ خیر لے کر یہاں سے واپس جاؤ، اس لئے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے پھینکا جائے گا تو ستر برس تک اس میں گرتا رہے گا، اور تک نہ پہنچے پاسے گا، اور خدا کی قسم وہ بھری جائے گی، کیا تم کو اس میں تعجب ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دونوں چوکھٹ کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے، اور اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آدمیوں سے کھینچا پیچ بھری ہوگی، اور بیشک سات سات دن ہم پر اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ درخت کے پتوں پر ہمارا گزر ہوتا جس کو کھانے کھاتے منہ کے کنارے پھل جاتے، مجھے ایک چادر ملی تو میں نے اس کے دو ٹکڑے کئے ایک سعید بن مالک کو دیا، ایک میں نے اوڑھ لیا، آج ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی بڑے شہر کا امیر و والی ہے، اور میں خدا سے اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نظر میں بڑا ہوں اور خدا کے نزدیک چھوٹا ہوں۔

جدید ذہنیت اور عقیدہ آخرت کی کمزور رجحانی

جو ذہنیتیں اور جو تحریکیں ایمان سے پوری طرح سیراب نہیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درگاہ کی تربیت و رہنمائی براہ راست حاصل نہیں وہ اس فکر و عقیدہ یا اس ذوق و رجحان کو پوری طرح ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتیں اور اس سے ان کو زیادہ دیکھی معلوم نہیں ہوتی، وہ برابر اسکے بارہ میں کشمکش میں رہتی ہیں یا اس کے تذکرہ میں ان کے اندر وہ گرم جوشی نہیں پائی جاتی جو مزاج نبوت سے مناسبت رکھنے والوں میں پائی جانی چاہئے، وہ اس سے راہ فراوان اختیار کرنا چاہتی ہیں، یا اس کی یہ تاویل کرتی ہیں، کہ اس طرح کی باتیں ایک خاص زمانہ اور ماحول کے لئے تھیں اور ان کے کچھ خاص باب تھے، لیکن یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ قرآن مجید اور سیرت نبوی اس روح سے لبریز اور معمور ہے، اور یہی مجموعہ اسلامی مزاج یا اسلامی نفسیات ہے، جو سیرت نبوت میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ جب بھی قرآن مجید اور سیرت نبوی کو کسی ماحول میں اپنا کام کرنے کا اور کسی ایسی نسل کی تیاری کا موقع ملتا ہے جو سیرت و اثرات سے محفوظ رہی ہو اور جس کی تشو و نما خالص اسلام میں ہوئی ہو تو اس کا خمیر مزاج، ذہنیت یا نفسیات یہی ہوتی ہے، دنیا کی آرائش اور ضرورت سے زائد چیزوں سے پرہیز و قناعت، آخرت کی فکر اور ان کاموں سے دیکھی جو اخروی زندگی میں نفع دے سکیں، خدا کے سامنے حاضری کا شوق جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو دنیا پر ترجیح دینا، ایمان پر قائم اور

خدا کی راہ میں موت کا استقبال، یہ اہل ایمان کی وہ جماعت اور وہ انسانی نمونہ ہے جس کی زیاںوں پر اب بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور سابقین اولین کا یہ جلد بے ساختہ آجاتا ہے۔

عَنْ الْأَقْبِيّ الْأَخْبَرِ مُحَمَّدٍ أَقْبَرِہٖ
کل دوستوں اور محبوبوں سے ملاقات ہوگی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے!

نبوت کی دعوت اور اصلاحی تحریکات کا فرق

بعض تحریکیں اور دعوتیں ایمان بالآخرت کی ترجمانی و تشریح بہت اچھی طرح کرتی ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ اور دلنشین طریقہ پر اس کی حکمتوں قائم دین اور زندگی پر اس کے فوہگو اور اثرات اور اخلاقی نظام میں اس کی اہمیت کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ہر ذہین و سمجدار شخص محسوس کر سکتا ہے کہ یہ آخرت کا اثر ایک اخلاقی ضرورت اور ذریعہ اصلاح و تربیت کے طور پر استعمال ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر بہتر سوسائٹی اور صلح معاشرہ کا قیام مشکل ہے، یہ کوشش بعض وجوہ سے لائق تحسین ضرور ہے، لیکن وہ انبیاء کرام کے طریقہ فکر اور طریقہ عمل، ان کی سیرت و کردار اور ان کے خلفاء و نائبین کے طریقہ زندگی سے کھلے طور پر مختلف ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر (یعنی طریقہ انبیاء) ایمان و وجدان، احساس و شعور اور ذوق و شوق کا نام ہے، وہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جو انسان کے تمام احساسات و

لئے یہ سیدنا بلال بن رباحؓ کا جملہ ہے (ایجاد معلوم روایت ابن ابی الدنیا)

جذبات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آخر الذکر اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ظاہری شکل ہے، اول الذکر لوگ آخرت کا ذکر جب کرتے ہیں، بے ساختگی، لذت، اور لطف و کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کی دعوت بڑی قوت، گرم جوشی، اور یقین کے ساتھ دیتے ہیں، دوسرا طرز رکھنے والے لوگ ایک اخلاقی و سماجی ضرورت کے بقدر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور قومی اصلاح اور اخلاقی تنظیم کے جذبہ سے اس کی دعوت دیتے ہیں، جذبہ اور وجدان اور ذوق و کیفیت اور منطق اور اجتماعی مصالح میں جو عظیم فرق ہے، اس کی تشریح کی یہاں ضرورت نہیں۔

قوت کا سرچشمہ اور بہمت و پیشقدمی کا سب سے بڑا محرک

لیکن آخرت پر اس زبردست یقین، دنیا پر اس کی ترجیح و فوقیت اور تعیضات اور فضول سامان آمانش سے اس درجہ کنارہ کشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو دنیا کی قیامت اور انسانیت کی رہنمائی سے دستبردار ہونے اور زندگی کے دھار سے غلغلہ رہنے پر آمادہ نہیں کیا، اس نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کیا کہ وہ اسباب معیشت کو ترک کریں اور حق و صداقت کے لئے جدوجہد سے دست کش ہو جائیں، ان کا ایمان کمزور اور شکست خوردگی کا باعث نہ تھا (جیسا کہ آخری صدیوں میں ہم کو نظر آ رہا ہے) بلکہ وہ قوت کا سرچشمہ اور بہمت و پیشقدمی اور بدی کے خلاف جدوجہد کا بہت بڑا محرک تھا، وہ جاں بازی، دلیری، قوت، اور فتح و ظفر کا وسیلہ اور

بڑا ذریعہ تھا، چنانچہ جو لوگ دنیا کے معاملہ میں سب سے زیادہ زاہد، آخرت کے سب سے زیادہ شائق، اس کے یقین میں سب سے زیادہ سرشار اور خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور شہادت فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ مشاق تھے، وہی سب سے زیادہ جاں نثار، جاں باز، بہادر و جگر دار تھے، اور حق کے لئے سر فروشی، جہاد و قربانی اور فتوحات اسلامی میں ان ہی کا سب سے بڑا حصہ تھا۔

یہ دراصل اس عقیدہ کی خاصیت ہے وہ قدرتی طور پر اپنے ماننے والوں میں اس زندگی کی بے وقعتی، خواہشات پر قابو اور مردانگی و حق پرستی کے یہ اوصاف پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں مشبہ نہیں کہ اسلام کی فتوحات و ترقیات اور اس کی عام ترویج و اشاعت اسی ایمان و عقیدہ کی مرہون بنت ہے۔

ایمان بالآخرت اور رہبانیت میں کوئی رشتہ نہیں

اس محاذ سے یہ عقیدہ (یعنی ایمان بالآخرت اور اس دنیا کی زندگی کے بارہ میں قرآنی نقطہ نظر) اس بغوض و ناپسندیدہ رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جس کی قرآن نے بہت مذمت کی ہے، اور جو عالم اسلام میں اسلامی تعلیمات کی کمزوری و بے اثری اور قرون اولیٰ سے بعد نیز علمی رجحانات اور بیرونی فلسفوں مثلاً مسیحیت، بودہ مت، برہمنزم اور افلاطونیت جدیدہ کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی۔

یہ عقیدہ دنیا کی حق تلفی اور اس کی صحیح قیمت سے انکار کے بغیر آخرت کی ترجیح پر قائم ہے، اس کی بنیاد آخرت کے لئے جدوجہد، حق و صداقت کیلئے سعی مسلسل، اور لازوال زندگی کے حصول کے لئے طارئی و فانی خواہشات کی قربانی اور رضا سے الہی کی طلب ہے، اور اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مسلمان صرف اس عقیدہ کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں، مسلمانوں کی نئی نسل جو آج ہوا و ہوس میں گرفتار نظر آرہی ہے اس کو اس عقیدہ کی تجدید، اس کے از سر نو احیاء اور مسلمانوں میں اس کی اشاعت کی شدید ضرورت ہے کھسکی ہوئی چول اس وقت تک اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی اور مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس زندگی کو قرآن کی نگاہ سے دیکھنا شروع نہ کریں گے اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے مادی طرز فکر و سخت اختلاف ہے، جو لوگ مادی فلسفہ اور اس زندگی کی پرستش میں مبتلا ہیں، خواہشات کے مارے ہوئے اور نفس کے کچلے ہوئے ہیں، اور صرف دنیا کی خوشحالی و ترقی اور آرام و راحت کے طلبگار ہیں، اور اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے، وہ اس نقطہ نظر کو قبول کرنے یا اس کے ساتھ صلح کر لینے پر کسی صورت میں تیار نہیں ہو سکتے۔

سورہ کہت نے اسی مادہ پر شانہ طرز فکر کی تردید کی ہے اور اس مادی مذہب اور اس کے علمبرداروں پر ضرب لگائی ہے، اس نے اس زندگی کی صرف وہ تصویر پیش کی ہے جو صحیح اور مطابق حقیقت ہے، خواہ یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔

حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ

اب ہم حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا وہ قصہ شروع کرتے ہیں جو اسی زندگی اور اسی دنیا کا قصہ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں، اس سے بہت علیٰ طریقہ پر اور بڑی واضح اور غیر معمولی شکل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے معلومات و کمشوفات سے ماورا اور بہت سی نامعلوم چیزیں بھی ہیں، اور جن چیزوں سے ایک انسان (خواہ وہ بہت بڑا عالم و باخبر ہو) ناواقف ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جو اس کے علم میں ہیں، وہ ہمیشہ اپنے مشاہدہ اور احساس پر رائے قائم کرتا ہے، اور اسی لئے اس سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں اور شکوکیں لگتی ہیں، اگر زندگی کے حقائق اس پر آشکارا ہو جائیں، اور رموز و اسرار اور باطنی معاملات کا اسے علم ہو جائے تو اس کے نظریات بڑی تھکسا بدل جائیں گے، اور خود اس کو اپنے بہت سے فیصلوں سے ہٹانا پڑے گا اس قصہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، کہ اس کے رائے اور فیصلہ مسلک و رجحان اور احساس و خیال کا کوئی بھروسہ نہیں، مزید یہ کہ اس کائنات کا احاطہ نامکن ہے اس لئے رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے میں محبت اور اپنے احساسات و خیالات پر اصرار درست نہیں، یہ زندگی بڑی مبہم، پٹی ہوئی، اور تہہ در تہہ ہے، کائنات بڑی وسیع اور عظیم ہے، جگہ جگہ اس باطن کا ہر سے مختلف اور آخراول سے جدا ہے، اس زندگی میں اتنے بڑے بڑے معے، چیتان اور پیچیدہ سوالات ہیں کہ انسان اپنی ساری ذہانت

علم اور وجودِ آرزو کے باوجود ان کو ابھی تک حل نہیں کر سکا، اس میں بکثرت ایسی گڑھیں اور گتھیاں ہیں، جن کی عقدہ کشائی سے علم انسانی اپنی ساری وسعت اور ترقی کے باوجود عاجز ہے، روزمرہ کی عام زندگی پر نظر ڈالئے تو وہ بھی فاس غلطیوں، عاجلانہ فیصلوں، جذباتی اور فوری اقدامات اور برجستہ اور سرسری افکار و خیالات سے آلودہ نظر آئے گی، اگر اس وسیع و عظیم کائنات کا انتظام علم انسانی کے حوالہ کر دیا جائے اور اس کو مکمل آزادی اور مکمل اختیار دیدیا جائے تو وہ پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا، اور نسل اور زراعت دونوں کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوگا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی نگاہ قاصر اور عمل محدود ہے، جلد بازی اس کے خمیر میں داخل اور بے صبری اس کی سرشت میں پیوست ہے۔

اس عظیم اور اہم حقیقت کو ثابت و ظاہر کرنے کے لئے (جو تمام مذاہب اور ایمان بالغیب کی بنیاد ہے) اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کی اس سب سے بڑی شخصیت کا انتخاب فرمایا جس کو نہ صرف علم کا بلکہ خیر و صلاح کا بھی بہت بڑا حصہ ملا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا شمار اولوالعزم انبیاء میں ہے، وہ ایک موقع پر بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرتے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، تو انھوں نے جواب دیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا

اس لئے کہ انھوں نے علم کا اقتساب خدا کے بجائے اپنی طرف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ جمع البحرین (دو سمندروں کے ملنے) میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتے والا ہے۔

عجیب و غریب حالات

اب ان کا سفر ایک ایسے آدمی کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص رحمت سے نوازا تھا اور اپنا خاص علم عطا کیا تھا، ان کا علم و فہم حقیقت سے اور ان کی رائے (جس کی تائید ظاہر سے ہوتی تھی) امر واقعی سے زمین و مسمول پر متصادم ہوتی ہے۔

حضرت خضر جس کی کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اور جس پر اس کا ننگ ان کو بلا معاذ کے سوار کرتا ہے، کسی کو توڑ دیتے ہیں، حضرت موسیٰؑ اس سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے علم اور حال ظاہری کے مطابق اس کا سبب دریافت کرتے ہیں، حضرت خضر ایک معصوم لڑکے کو جس نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، اس کے والدین نے ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا، قتل کر دیتے ہیں، اسی طرح ایک گری ہوئی دیوار کی بلڈا جرت مرمت کرتے ہیں، حالانکہ گاؤں والے ان کی میزبانی کے لئے بھی تیار نہ ہونے لگے، یہ حضرت خضرؑ وہ عجیب و غریب معاملات اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں جو حضرت موسیٰؑ کے دل میں حدود و بصیرت و استقباب پیدا کر رہی تھیں اور ان کو بار بار سوال کرنے پر مجبور کرتی تھیں، جو کشتی ان کے سفر میں مددگار ثابت ہو رہی تھی،

لے صحیح بخاری ج ۱ کتاب التفسیر

اس کا حق یہ تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے نہ کہ اس کو توڑا جائے، اسی طرح کشتی کے مالک نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس کے اسس احسان کا اعتراف کیا جائے، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس معصوم لڑکے کا حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جائے اور اس کی تربیت اور نگہداشت کی جائے جس کاؤں والوں نے ان کے ساتھ اس قدر بے مروتی اور تنگ دلی کا ثبوت دیا تھا، ان کو کھانا پانی دینے کے بھی روادار نہ ہوئے ان کا حق یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس ہمدردی کا معاملہ نہ کیا جائے، لیکن حضرت خضرؑ بظاہر ہر منقول بات اور ہر عرف و دستور کے خلاف نظر آتے ہیں، اور ان تینوں موقعوں پر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کی تائید عقل سے ہوتی ہے نہ منطق سے نہ ذوق و وجدان سے، حضرت موسیٰؑ جو اللہ کے نبی اور ایک ایسے انسان تھے، جو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ غیور و حساس واقع ہوا تھا، اور کسی غلط کارروائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ان ناقابل فہم باتوں اور کارروائیوں کے سامنے خاموش نہیں رہ پائے، وہ اپنا وعدہ بھول کر اپنی مخالفت اور بصیرت کا اظہار آخر کار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

هَذَا جَعَلْتُ شَيْئًا تَكْرًا۔ آپ نے کسی برائی کی بات کی!

حقائق کتنے عجیب ہوتے ہیں

حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ کے سوالات کو دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھتے ہیں، اور ان کا جواب دیئے بغیر بڑے صبر و سکون کے ساتھ اپنی کارروائی

میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سفر اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر تمام ہوتا ہے، اس وقت وہ ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، جو ان واقعات کے اندر پوشیدہ تھے اور حضرت موسیٰؑ کے لئے سمیت حیران کن اور ناقابل فہم تھے، جو شخص ایک بار بھی قرآن مجید میں اس قصہ کو پڑھتا ہے اس پر یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت خضرؑ حق پر تھے، اور انھوں نے جو کچھ کیا درست کیا، انھوں نے ان تینوں مواقع پر بڑی حکمت و دانائی کا ثبوت دیا انھوں نے کسی اچھائی کی جگہ برائی اور برائی کی جگہ اچھائی نہیں کی، کشتی توڑ کر انھوں نے برہمراہی کی کہ اس کو خطی سے بچایا، اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ وقت کشتیوں کی تلاش میں تھا، اور ہر صحیح سالم کشتی کو غصب کر رہا تھا، انھوں نے بلا سوا حد سوار ہونے کا مواد ضرر دیا کہ اس کی کشتی بادشاہ کی ظالمانہ دستبرد سے بچاں۔

دوسرے کے والدین کے ساتھ ان کا احسان یہ تھا کہ یہ دوکان کے لئے فتنہ بننے والا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو ان کو سرکشی و کفر تک پہنچا دیتا، انھوں نے سوچا کہ گھڑی بھر کا رونا زنگی بھر کے رونے اور مرنے کے بعد رونے سے بہتر ہے، دوسرے کا بدل ممکن ہے، لیکن ایمان اور حسن خاتمہ کا بدل ممکن نہیں۔

فَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ الْبَوَاكُ حُجُوْنِي
فَوَسَّيْتُ لَكَ مِنْ جِهَتِهِمَا طَبْعًا اَنَّا كُفَرَّا
خَارِدًا اَنْ يَمِيْنِي كَهْمًا اَنْ يَمِيْنِي خَيْرًا
صَلَّوْا رُكَاةً وَّ اَقْرَبُ رُحْمًا

باقی رہا دوسرے کا معاملہ تو اس کے ان باپ
سوں میں، میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ انھیں سرکشی
اور کفر کے ذریعہ پہنچاؤں گا، میں نے
چاہا کہ ان کا پروردگار اس دوسرے سے بہتر

انہیں رکاوٹ دے۔ دینداری میں بھی اور

محبت کرنے میں بھی۔

شکستہ اور چھلکی ہوئی دیوار اس لئے محبت کی کہ وہ دو عظیم رکاوٹوں کی ملک میں تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ گر جاتی تو خزانہ کا راز کھل جاتا، چور اچھے اس کو لوٹ لیتے اور یہ عظیم محروم رہ جاتے جو اس کے اصل مالک اور جائز وارث تھے۔ اس طرح یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ عمل کی پاکیزگی زندگی میں بھی نفع پہنچاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی، جب اللہ تعالیٰ ایک صالح مرد کی اولاد کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تو خود مرد صالح کو کیوں ضائع کرے گا، اور بے یار و مددگار پھوڑے گا۔

فَاتَّحِذْ عَالِمُ الْإِيمَانِ مِنُ اسْتَرْثِكِ عَمَلُونَ كَا اَجْرُ كَبْهِي نَبِيں ضَالِے
کرتا!

خَاتَمُ النَّبَاۃِ لَكُمْ رُزُقُكُمْ اِلٰی الْاٰخِرَةِ
مَعْلٰی عَامِلٍ مِّنْكُمْ مَّنْ ذَكَرَ اَوْ اٰتٰنِی
جواب میں اللہ کے رب نے فرمایا: میرا تم
میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں
ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔

جو پاک بیٹے! نے جسے تم، ان کا بھی یہ تجربہ ظاہر ہوتا ہے اور جو بڑے بھوتے
ہیں، ان کا بھی۔

وَاَمَّا الْبَعْدُ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ بِغُلَامٰیۨنِ
فِی الْمَدِیْنَةِ وَكَذٰلِكَ تَحْمِلُ الْوِثْرَ لَكُمْ لَوْ كُنَّا
اور وہ جو دو عوارض تیرے گردی گئی تو اس کا
معاظ بھی ایسا ہی ہے وہ) شمر کے قیام رکاوٹ

اَلَيْسَ صَاحِبِهَا فَارَادَ رَبُّكَ اَنۡ يَّخْلُقَ
 اَمۡثَرَهُمْ مِّثۡلًا وَيَخۡرُجَهُمۡ اَلۡفَرۡقَةَ مَا رَحِمَ
 رَبُّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ اَمۡرِي
 ذٰلِكَ تَاۡوِيلُ مَا لَمْ تَسۡبَحۡ عَلَيْهِ
 صُبۡحًا

کہتا اس لئے ضروری تھا کہ اسے مضبوط
 کر دیا جائے یہ ان لوگوں کے حال پر پیشکش
 کہ ایک مہرانی تھی جو اس طرح ظہور پائی
 اعدا در کھو ہیں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار
 سے نہیں کیا (الشر کے حکم سے کیا) یہ ہے حقیقت
 ان باتوں کی جن پر تم صبر کر کے

علم انسانی کمال اور حقیقت اشیاء تک نہیں پہنچ سکتا

پس پر وہ حقیقتیں کتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں، صورت و حقیقت اور
 ظاہر و باطن میں کتنا اختلاف ہے، یہ زندگی کتنی پیچیدہ اور اس کی دور کتنی الجھی
 ہوئی ہے، کائنات کتنی مبہم اور زندگی کے معنی اور پیلیاں کتنی مشکل ہیں، اور
 انسان اپنے اس دعویٰ میں کس قدر جری و بیباک ہے کہ اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ
 کر لیا ہے اور ہر شے کی حقیقت اور جزا تک پہنچ گیا ہے، پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت خضرؑ حقیقت اور واقعہ سے کتنے دور تھے، اور ان کا رویہ اعتدال و توازن سے کتنا مختلف تھا لیکن انجام کار ان کی فہم و رائے کتنی درست اور مطابق حقیقت تھی، اس سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ زمیں کی رواں دواں ہے، اس کے پاس ہر زمانہ کے لئے نئے سامان و نئے عجائبات ہیں، وہ ہر روز اپنے نئے راز کھولتی اور نئے اسرار ظاہر کرتی ہے، اس سے یہ بھی آشکارا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا آخری کنارہ ہماری دسترس سے بہت دور ہے۔

وَدَعَا كَتِيًّا ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ۝
اور ہر علم دانے کے اوپر ایک علم والی ہوتی ہے

مادی طرز فکر کو چیلنج

یہ قصداً اپنے ان مضامین و معانی کے ساتھ جو اس میں وارد ہوئے ہیں، اس مادی فلسفہ کو چیلنج کرتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ زندگی بس وہی کچھ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور کائنات کا پورا علم ہم کو حاصل ہے اور حقیقت صرف وہی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، زندگی اور کائنات میں میٹار صرف ظاہر ہے، اور اس پر بے خوف و خطر رائے قائم کی جاسکتی ہے، انسان اس کا حقدار ہے کہ اس دنیا کا انتظام اس کے حوالہ کیا جائے، قانون سازی کا حق اس کو حاصل ہو، اس لئے کہ علم عقل اور مطالعہ و تحقیق ہر چیز میں وہ کامل ہے، اور حقیقت اور علم کی گہرائیوں اور کائنات کی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو چکی ہے۔

تمام ماحول فلسفوں کی بیشمار غلطیاں اور جدید و معاصر تمدن بھی لکھ کر

عقیدہ پر قائم ہے، سورہ کہف (اپنے مضامین و آیات میں) عمومی طور پر اور حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام کا یہ قصہ خصوصی طور پر اس بنیاد پر پیشہ چلاتا ہے، اور اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ قصہ حضرت خضرؑ کے ان آخری الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔

خَالِدٌ نَارًا يَكْمَلُ تَطْيِيعًا عَلَيْهِ صَبْرًا
یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر ہم صبر کر سکے!

تاہو قرآن مجید کی اصطلاح میں حقیقت کو کہتے ہیں، عجلت، انکار اور غلطی انسان کے مزاج میں ہے، لیکن بالآخر حقیقت سامنے آکر اپنی بالا دستی اور جہاں گیری تسلیم کر دیتی ہے۔

چوتھا نقطہ جس پر اس سلسلہ کا اختتام ہے، ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو ایمان و صلاح، فائق و برتر قوت، قدرتی وسائل اور انسان کے لئے پیدا کردہ طاقتوں کی تفسیر، تمام چیزوں کا جامع تھا، اور جس نے مفسد و سرکش فاقین اور ظالم و جابر بادشاہوں کے برخلاف ان وسائل کا استعمال صرف انسانی فلاح، انسانیت کی خدمت اور صلح و تہذیب کے قیام کے لئے کیا۔

ذوالقرنین اور انہی پشتہ کی تعمیر

ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ وہ سکندر مقدونی تھے، امام رازی بھی اسی رائے کے مؤید اور داعی تھے، اور عام علما و اسلام کار جہاں بھی زیادہ خرمی رہا لیکن درحقیقت اس قول کو تسلیم کرنے کیلئے

۱۔ سورہ کہف - ۸۲۔ ۸۳ دیکھئے تفسیر سورہ افلاص، از شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ

کوئی قوی دلیل یا حرج موجود نہیں اس لئے کہ مسکند مقدونی میں وہ صفات بالکل نہیں پائے جاتے جن کا ذکر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے لئے آیا ہے، مثلاً ایمان بالشرع، خوف خدا، عدل اور مغتوضہ آبادیوں کے ساتھ رحم و انصاف کا بڑا ذرا اس عظیم رشتہ کا غیر معمولی کارنامہ، یہ خیال غالباً صرف اسکند مقدونی کی تاریخ اور اس کی جنگی سمات سے تاواقصیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔

بعض ماصرفضلاء و اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اہل یمن سے خاص طور پر مولانا ابو الکلام آزاد نے ترجمان القرآن کی جلد دوم میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور تاریخ کے بیانات اور سید کے مذہبی کتابوں کے حوالہ سے اپنا نقطہ نظر ثابت کیا ہے، انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

مفسر قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت (سائرس) غیر معمولی حالات کے اندر ابھری اور اچانک تمام دنیا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں، پہلے ایران کی سلطنت و مملکتوں میں مٹی ہوئی تھی تو بی صبر پارس کھلا آگھا اور شمال مغربی مہیشیلہ وہ سبے جسکو عرب محدث نامات کے نام سے یاد کرتے ہیں) اس کی کوششوں سے دونوں مملکتوں نے مل کر ایک عظیم شہنشاہی کی صورت اختیار کر لی، پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ فتوحات نہیں جو ظلم و ظہر کی خون ریزیوں سے حاصل کی جاتی تھیں بلکہ انسانیت و عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لئے تھیں کہ مظلوم قوموں کی دلدردی اور پامال ملکوں کی دستگیری ہو، چنانچہ بھی بارہ برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بحر اودسے بکرکٹریا (BACTRIA) (باختر) تکیشا کی تمام عظیم اٹلان ملکیں اس کے آگے سرخورد ہو چکی تھیں۔

تخت نشینی کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اسے پیش آئی وہ لیڈیا (LYDIA) کے

SYRUS کہنے آئے ہیں اور جس کو یوزخورس اور عرب مؤرخین کچھسہ کہتے ہیں

(باقی صفحہ ۱۲۰) پادشاہ کروئیس (CROESUS) سے غنی، ایڈیاس سے مقصود ایشیائے کوچک

کا مغربی اردشلی حصہ ہے جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا اور جس کا پایہ تخت ساردیس

(SARDIS) تھا اس جنگ میں بھی وہ تیباب ہو اور اب یونان کے کوچک جو شام سے لیکر بحر

مکھاس کے زیر نگین تھا وہ برابر بڑھتا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا، قدرتی طور پر

اس کے تمام یہاں یونان کو رک گئے اس لئے کہ سندس کی موتوں پہنچنے کے لئے اس کے پاس کوئی

سواری نہ تھی۔

(AEGEAN SEA)

بب سائرس ساردیس کی تسخیر کے بعد آگے بڑھا اور تھینا بحر ایجیئن کے کسی ساحلی

مقام پر پہنچا اور جاکو سمٹا کے قرب و جوار میں واقع ہے، یہاں اس نے دیکھا اور لگا کر سمندر نے

ایک تھیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے، ساحل کی بھرپور پانی گتہ لاہور ہے، اور شام کے وقت

اسی یہ سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے، اسی صورت حال کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے

”وَجِبَالٌ فَجُودٌ“ (۱۰۷: ۱۰۷) اسی ایسا دکھائی دیا کہ سورج ایک گھرے

موضع میں ڈوب رہا ہے۔

دوسری نظر کشی شرق کی طرف تھی، اس پیش قدمی میں وہ مکہ اور یثرب تک پہنچے،

اور ان وحشی اقوام پر فتح و صل کی جو تہذیب و تمدن سے بیکار تھیں یہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے

اسی اشارہ کی تصدیق ہے وَجِبَالٌ فَجُودٌ عَلٰی فُجُومٍ تَحْرُجُ عَلٰی لُحُومٍ يَذْفُؤْنَ مِنْهَا بَاسِطًا

(اسکائی قوم کی جو سورج کے لئے لونی آؤ نہیں رکھتی تھیں یعنی خانہ بدوش قبائل تھے، اسی کے

بعد اس نے بابائیں یسوع و الاسطنت پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو بخت نصر کے نظام

سے نجات دلائی، اس طرح اس کو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ کہا جاسکتا ہے۔ (باقی صفحہ ۱۲۰)

لیکن ہماری نظر میں سب سے زیادہ صحیح رائے سید قطب کی ہے مناسب ہے کہ اس موقع پر ان کی پوری عبارت نقل کر دی جائے، وہ فی خلاصہ تقریباً ”میں لکھتے ہیں۔“

”نص سے ذوالقرنین کی شخصیت ادرات کے مقام احمد علیہ کا کوئی علم (باقی ص ۱۲۱)۔ یہودی بھی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ اور اس طرت سے ان کی بیگونی کو پوری کر دیا جو اس کے سلسلہ میں تورات میں آئی تھیں۔“

تیسری شکل کشی اس نے اسے ملاؤ تک کی جہاں یا جوج ما جوج کے منہ پر کرتے تھے۔ اس میں وہ بحر خزر (کاسپین) (CASPIAN SEA) کو درہنی طرف چھوڑتا ہے۔ کاکیشیا (CAUCASUS) کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو دریا ڈی وچاوں کے درمیان تھا، ایسی راہ سے یا جوج ما جوج آکر اس طرف کے علاقہ میں تاخت و تاراج کیا کرتے تھے۔ اور یہیں اس نے مد تعمیر کی۔“

سائرس کی روایات بالاتفاق ۲۵۰۰ قبل مسیح میں ہوئی، ۱۵۰۰ میں اسطغر (PASARGADAE) کے کھنڈ میں رنگ برنگ ایک عجیبہ دریافت ہوا جسکے سر پر میٹھے کی طرح دو تین تھیں جو میٹھا اور پادوس کی ان دو سنگتوں کا درختیں جن کو سائرس نے متعدد زیر نگین کیا تھا، اور جسکی وجہ سے اس کا نام ”ذوالقرنین“ پڑا۔ جدید مورخین نے سائرس کی جو حد بندی اس کی انصاف و وفایت اور کریمانہ اوصاف کی بڑی تعریف کی ہے اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لیے پروفیسر GRUNDI کا مقالہ مفید ثابت ہوگا۔

دیکھئے۔ UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD

نہیں جو پاتا، قرآنی تصویں کا یہ عام اسلوب اور خاص پہچان ہے،
تاریخی الضابطہ اس کا مقصود نہیں، مقصود صرف قصہ سے پیدا ہونے والی
حجرت ہے، اور یہ بات اکثر اوقات زمان و مکان کے تعین کے بغیر حاصل
ہو جاتی ہے۔

ہمارے مدون تاریخ میں ایک شخصیت کا نام ضرور آتا ہے جس کو
مسکندر ذوالقرنین کہا گیا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ قرآن مجید
کا ذوالقرنین ہرگز نہیں، اس لئے کہ یہ یونانی مسکندر مشرق کی بہت پرست
تھا، اور قرآن میں تین کا ذکر ہے، وہ مومن، مومنین، و مومنین اور یوم آخرت
کے قائل تھے۔

ابو الریحان بیرونی اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن القرون
الخلاۃ میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ حمیر
سے تعلق رکھتے تھے، اس کا علم ان کے نام کی ترکیب سے ہوتا ہے۔
اس لئے کہ حمیر کے سلاطین اپنے القاب میں "ذو" ضرور لگاتے تھے،
مثلاً ذوالاسد و ذوالنہد، ان کا نام ابو بکر بن افریقہ تھا، انھوں نے
بحرہوم کے ساحل تک قوت کشی کی، تونس مرزقش اور دوسرے
مالک سے بھی گزرے، انھوں نے افریقہ کے نام سے شہر آباد کیا
تھا، جو بعد میں پورے براعظم کا نام ہو گیا، ان کو ذوالقرنین اس لئے
کہا گیا کہ وہ سورج کے دونوں کناروں تک پہنچ گئے،
ہو سکتا ہے کہ یہ قول صحیح ہو، لیکن آج اس کے جانچنے کے لئے

ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس لئے کہ جتنی تاریخ اب تک لکھی جا چکی ہے، اس میں ذوالنظرین کی تلاش بے سود ہے، ان کی جو سیرت اور حالات زندگی قرآن نے بیان کئے ہیں، اس کا حال بھی ان احوال کی طرح ہے جو قرآن مجید نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ کے سلسلہ میں بیان کئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کی عمر انسانیت کی عمر کے مقابلہ میں بہت کم ہے، مرتب تاریخ سے پہلے بکثرت واقعات گزر چکے ہیں جن کا علم تاریخ کو بالکل نہیں، اس لئے اس سلسلہ میں اس کا فتویٰ بالکل معتبر نہیں۔

توریت اگر تحریف اور اضافات سے محفوظ رہتی تو وہ البتہ اس طرح کے بعض واقعات کے لئے سند بن سکتی تھی، لیکن اس میں ایسی کمائیاں شامل کرو دی گئی ہیں جن کی انسانیت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اس میں بکثرت روایات بڑھائی گئی ہیں، اور وحی الہی کا حصہ اس میں خلط ملط ہو گیا ہے، اس لحاظ سے توریت بھی تاریخی واقعات میں کوئی یقینی مرجع باقی نہیں رہتا۔

اب صرف قرآن باقی رہا جو تحریف اور تغیرات سے محفوظ ہے، وہ ان تاریخی قصوں کی، اعداد اور سرشت پر ہے، جو اس میں وارد ہوئے ہیں، اور بدیہی طور پر قرآن کا محاکمہ تاریخ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس کے دو سبب ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ نئی پیداوار ہے، تاریخ انسانی کے بے شمار واقعات اس کے علم میں نہیں، دوسری طرف

قرآن ان سب واقعات سے پردہ اٹھاتا ہے جن کا ذکر تاریخ کے ریکارڈ میں نہیں ملتا۔

دوسری بات یہ کہ تاریخ (خواہ اس میں ان واقعات کا ذکر موجود ہو) ہر حال ایک بشری عمل ہے اور انسانی اعمال میں غلط و تحریف اور کوتاہ نظری کی جو آلودگی پائی جاتی ہے وہ قدرتی طور پر اس میں بھی ہے ہم اپنے موجودہ زمانہ میں (جس میں لواصلا و طلاقات کے وسائل اور تحقیق و تفتیش کے ذرائع سہولت کے ساتھ میسر ہیں) یہ دیکھتے ہیں کہ ان سہولتوں کے باوجود ایک خبرور، ایک واقعہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی مختلف و تشبیہ کی جاتی ہیں، اور مختلف نتائج نکالے جاتے ہیں، یہ وہ حقیقی طبع ہے جس سے تاریخ تیار کی جاتی ہے، خواہ اس کے بعد اس کو بحث و نظر اور جلد نچنے پر کھنکھانے کا اعلیٰ میاں تسلیم کر لیا جائے۔

اس لئے محض یہ کہنا کہ قرآنی قصوں کے بارہ میں تاریخ کا فتویٰ جاننا ضروری ہے، ان تو، عدلی اور اصولی موضوعات کے بھی غلط ہے جس پر انسانوں کا عام اتفاق ہے، علاوہ اس کے کہ یہ بات اس عقیدہ کے بھی سر اسر خلافت ہے جو قرآن کی بات کو فیضہ کن بناتا ہے، اس کو نہ قرآن پر ایمان لانے والا تسلیم کر سکتا ہے نہ بحث علمی کے ذرائع پر بھروسہ رکھنے والا، اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ صرف اندازوں، قیاسات، اور خیالات کی ہے۔

لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارہ
 میں سوال کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جس میں
 ان کی سیرت پر کچھ جامع اشارات موجود ہیں، چونکہ قرآن مجید ہی
 اس کا واحد سرچشمہ ہے، اس لئے بغیر علم و تحقیق کے اس میں توسع
 کی کوشش ہمارے بس سے باہر ہے، تفسیر کی کتابوں میں بہت سے
 اقوال آئے ہیں لیکن ان پر یقین کے ساتھ اعتقاد نہیں کیا جاسکتا،
 اس میں سے اگر کچھ لینا ہے، تو احتیاطاً کوہ نظر رکھنا چاہئے، اسلئے کہ
 اسرائیلیات اور روایات بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔

صالح اور مصلح بادشاہ

بہر حال ہم کو معین طور پر کسی ایسی شخصیت کا پتہ لگے یا نہ لگے جس کو ہم
 ذوالقرنین کہہ سکتے ہیں، اور اس پر وہ ساری تفصیلات منطبق کر سکتے ہیں جو قرآن
 میں آئی ہیں، اور وہ ناقص اور ادھوری تاریخ ہماری رہنمائی کرے یا نہ کرے جو
 بہت اخیر میں مرتب ہونا شروع ہوئی اور جس پر قطعیت کے ساتھ کوئی رائے
 قائم کرنا بہت دشوار ہے، اس سے قرآن کے طالب علم کو کوئی نقصان نہیں
 پہونچتا، اس لئے کہ ان کے سب ضروری اوصاف ہمارے سامنے ہیں، ان کو
 اللہ تعالیٰ طاقت، ذرائع و وسائل، علو ہمت، حوصلہ مندی اور عافی ظرفی
 عطا کی تھی۔

اَلَيْسَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيًّا فَاتَّبِعْ سَبِيًّا
 نیز اس کے لئے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا
 کر دیا تھا تو (دیکھو) اس نے (پیلے) ایک
 (مہم کے لئے) ساز و سامان کیا۔

ان کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور ایک طرف مشرق کے آخری
 کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ جس کو
 قرآن مجید میں مطلع الشمس اور مغرب الشمس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اپنی ان ساری
 فتوحات اور کارناموں میں ہمیشہ صالح و مصلح حق کے حامی و ضعیفوں کے
 موافق و غمخوار اسرکشوں اور ظالموں کے لئے تازیادہ عبرت رہے، ان کا حصول
 اور پروگرام ہمیشہ وہ رہا جو قرآن نے ان کی زبان سے بیان کیا ہے۔

قَالَ اَمَّا مَوْءُودُ فَظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ
 ذُو الْقُرْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ اَمَّا نَا نَصَافِي كَرْنِي
 ثُمَّ يَرْدُّ اِلَى رَبِّهِمْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
 وَاَلَمْ نَكُنْ اِلَيْهِمْ وَاعِيًّا لِمَا كَانُوا
 فَعَلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 مِّنْ اَمْرِنَا لَبِئْسَ مَا يَفْعَلُونَ

وہ (بد اعمالوں کو) سخت
 عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو ایمان لائے گا
 اور اچھے کام کرے گا، تو اس کے بدلے اسے
 جلائی دے گی اور ہم اسے ایسی ہی باتوں
 کا حکم دیں گے جس میں اس کے لئے آزمائی
 اور سخت ہو۔

یہ قوم باہم دست و گریبان اور خانہ جنگی کا شکار تھی۔ اور اس کے افراد ایک دوسرے سے برسرِ میکا رہتے تھے۔

وَمِنْكُمْ أَبْغَاؤُ مُخْرِجُونَ فِي
 (اس کی روئے نگاہوں کو چھوڑ دیں گے کہ
 (سند کی موبوں کی طرح) ایک دوسرے
 سے گھم گھماتے ہوں۔

انھوں نے محسوس کیا کہ یہ موقع بہت قیمتی ہے، دائرہ تسلط نے ان کے لئے ایک طاقتور اور صلح باو شاہ کا پردہ غیب سے انتظام کر دیا ہے، انھوں نے ان سے درخواست کی کہ ان وحشی انسانوں، ظالموں، اور فساد یوں سے حفاظت کی کوئی صورت کر دیں اور اپنے عظیم وسائل اور کثیر فرق کے ذریعہ کوئی ایسا پلشتہ اور دیوار بنادیں جو یا جوج ماجوج کا راستہ روک دے، انھوں نے اس کے لئے جیش بھیجی کی کہ مالی طور پر وہ اس میں مصروف ہو سکتے ہیں۔

اس صلح مرد نے ان کی یہ درخواست قبول کی ان سے اس پلشتہ کی تعریف کا وعدہ (باقی صفحہ ۱۳۰) اس لئے اس سلسلہ میں متقدمین و متاخرین نے جو کلام کیا ہے، اگرچہ اس کی تعداد و تعداد بھی زیادہ نہیں) اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے، تاہم احادیث کا وہ حصہ جو تفسیر و ملاحم اور قرب قیامت کی تفصیلات و واقعات سے متعلق ہے، کسی ایسے عالمی ہمت اعظم و ذہین کے جوہر نہیں اور تاویز نگار شخص کا اب بھی منظر ہے جو صبر آزما بحث و جستجو اور تحقیق و مطالعہ سے کام لے کر اس پر غور کرے، غلطی اور صحیح العقیدہ اس لئے کہ یہ موضوع بہت اہم و دقیق اور پیچیدہ ہے اور بہت اعتناء اور کوشش کا محتاج ہے!

کیا لیکن بہت سے لاپچی اور جریص بادشاہوں اور حکمرانوں کے برعکس ان کی مالی مدد قبول نہیں کی، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا، اسی کو صرف کیا، انھوں نے یہ کہا کہ اپنے زور بازو کے ذریعہ تیرو ہاں جو فولا دیا جاتا ہے، اس کے ذریعہ وہ مدد کریں۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ رَبِّي تَخْتَرُ فَأَعْنِي
يَقْدَحُ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
الْقُلُوبُ أَرْبَا عَشَرَ نَفْسًا

وہاں قرین نے کہا "میرے پردہ گار نے جو میرے
قبضہ میں دے رکھا ہے، وہی میرے لئے بہتر
ہے (تمہارے خراج کا تعلق نہیں) مگر تم
اپنی قوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو
میں تمہارے اور یا حوج، ماحوج کے درمیان
ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا" (اس کے
بعد اس نے حکم دیا) "لوہ کی سلیں میرے
لئے مہیا کر دو۔"

سب نے ہی کراس مبارک و کارآمد پشتہ کی تعمیر میں حصہ لیا ایک طرف اس
صلح سلطان کی حکمت و حساسی قوی، دوسری طرف محنت و مزدوری اور ضروری
سامان یعنی فولا د تھا۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاحَ وَخَافَتِ السَّيِّدَاتُ وَرَأَيْنَ
الْطُّغْيَانُ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ
نَاسًا أَقَالَ الْقُرَىٰ أَهْلُهَا

پھر جب (تمام سامان مہیا ہو گیا اور وہ فولا
پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے
برابر بلند کر دی، تو حکم دیا) "بھیشاں سلگائے"

عَلَيْهِ خَطٌّ

اور اسے دھوکہ پھر جب (اس قدر
دھوکہ لگایا کہ) بالکل آگ (کی طرح جل)
ہو گئی، نوکمانہ گلا ہوا تانبہ لاء، اس پر

انذیل دیں۔

بالآخر یہ پستہ بن کر تیار ہوا، اور اس کی وجہ سے ساری قوم ان دونوں
پہاڑوں کے پیچھے بنے والے دشمنوں سے محفوظ ہو گئی،

فَمَا أَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُمْ وَمَا
اسْتَطَاعُوا أَنْ يَكُونُوا
چنانچہ (اس طرح) ایک ایسی سبب بن گئی کہ
(یا جو جو اعضاء جو) نہ تو اس پر چڑھ سکتے

تھے، نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے!

حکیم و دانا مومن کی بصیرت اور دینی سمجھ

یہ وہ موقع ہے جہاں اس طاقتور بادشاہ کے دل میں جو قہوں کا فاجعہ اور
جہانگیر و جہاں کشا تھا، ایمان لے کر شہ مارا، نہ ان کے دل میں غم و پشیمانی کی کوئی
لہر پیدا ہوئی نہ غفلت یا تکبر کا سایہ ان پر پڑ سکا، انھوں نے یہ نہیں کہا کہ
إِنَّمَا أُوتِينَا عَلَىٰ عِلْمٍ عَيْنِدُنَا ۖ بَلْكَ اس سبب کا انتساب انھوں نے
اللہ کی طرف کیا اور اس دھوکہ میں نہیں پڑے کہ ان کا یہ کارنامہ لامتناہی
اور یہ پستہ ناقابلِ تسخیر ہے، انھوں نے ایک صاحبِ بصیرت اور صاحب
فراست مومن کی طرح جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور انسانی کمزوری و ناتوانی

۱۵ سورہ کہف- ۹۶ ۱۵۷ ایضاً ۹۷ ۱۵۸ یہ سب کچھ تو مجھ میں علم کی بنا پر آیا ہے جو حکمِ مطلق
(تفسیر...)

اور زمانہ کے شعیب و فرات سے بخوبی آگاہ ہے صرف یہ کہنا۔

قَالَ هَذَا رَجُلٌ مِّنْ رَبِّيْ فَادْعَا ۖ
جَاءَهُ وَعَدُّ رَبِّيْ حَبْلَهُ ذِكَاۗءً
وَوَكَاۗءً وَعَدُّ رَبِّيْ حَفَاۗءً

خدا تعالیٰ نے (تکبیل کار کے بعد) کہا ہے
(جو کچھ ہوا، تو فی الحقیقت) میرے پروردگار
کی ہر آئی ہے ہر ب میرے پروردگار کی خرفائی
ہوئی بات غور میں آئیگی، تو وہ اسے ڈھا کر
ریزہ ریزہ کرے گا (مگر اس سے پہلے کوئی اسے
ڈھانٹیں سکتا) اور میرے پروردگار کی

خرفائی کو ٹھٹھا چر ہے اسنے والی نہیں؟

یہ اس با اقتدار و با خبر انسان کا کردار ہے، جو قطعی حقائق اور مادی وسائل
کو سمجھ کر لیتا ہے، اور اباب و ذرائع کی زمام اس کے ہاتھ میں آجاتی ہے، اس کی
فتوحات اور کارناموں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے لیکن اپنی مادی
قوت اور اقتدار و سلطنت کے انتہائی عروج اور وسعت کے موقع پر بھی وہ اپنے
رب کو نہیں بھولتا، اس کے سامنے اس کا سر ہمیشہ خم اور گروں جھکی رہتی ہے
آخرت اس کے مد نظر ہوتی ہے، اور اس کے لئے وہ ہر وقت کوشاں اور رزائل
ترساں رہتا ہے، اپنے ضعف و ناتوانی کا اقرار کرتا ہے، انسانیت اور کمزور
اقوام کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، حق کی حمایت کرتا ہے، اور اپنی ساری
قوت و صلاحیت اسی وجد و ہمد اور ذرائع و وسائل انسانیت کی خدمت
صالح سوسائٹی کی تعمیر، اعلا رکلتہ البشر اور انسانوں کو اندھیروں سے روشنی میں

لانے اور مادیت کی بندگی سے خدا کی بندگی میں داخل کرنے پر عزم کرتا ہے ، یہ وہ کردار ہے جس کی تائید گئی سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے عہد میں ، ذوالقرنین اپنے زمانہ میں ، خلفاء راشدین اپنے دور میں ، اور ان کے اسلام مقلدین زمانوں اور ملکوں میں برابر کرتے رہے ۔

خالق کائنات سے بغاوت مغربی تہذیب کا مزل ہے

تاریخ کے چند افسوسناک سانحوں میں ایک انسانک سانحو اور انسانیت کی ایک بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ مغربی تہذیب ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئی ، اور پروان چڑھی جس میں دین سے بغاوت اور ایمان بالنبی کا انکار عام ہو چکا تھا ، یہ ایک ایسی قوم کے درمیان پیدا ہوئی جو ان تمام لوگوں سے باغی تھی جو دین کے دعوے و زین کر س گئے ، اپنی نفسانی خواہشات ، انانیت ، اور مفادات کی تکمیل کے لئے استعمال کر رہے تھے ، ان کی غلط کرداری ، تعصب ، وحشت ، ترقی سے نفرت اور حق تعالیٰ اور علم کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے وہ ان سے حدود و جزائر اور مختصر تھے ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمدن و صنعت کا نشوونما اور زندگی کی نئی تنظیم خالص مادی بنیادوں پر ہونے لگی ، معاشرہ اور انسانی افراد کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے اور کائنات کے خالق و مالک سے ٹوٹ گیا ، یہ سب ایک مسلسل اسباب کا نتیجہ تھا جس میں مزاج ، اعتقاد و جمعی حالات کا تقاضہ ملتا تھا ، یہی سب نے مل کر جو ہمارے کتاب "انسان دنیا پر مسلمانوں کے غرض و ذول کا اثر" (فصل اول باب چہارم)

اور یورپ کے مخصوص نظام زندگی سب کو دخل ہے، اس تہذیب کا ارتقا اور نشوونما کا دار اور اخلاقی فساد کے ساتھ ہوا، دوسری طرف اسباب و ذرائع کی تسخیر صنعتی ترقی اور طبی علوم میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی، فاصلے اور مفاہیتیں معدوم ہو گئیں اور انسان کرہ ہوائی سے پار ہو گیا اور آخر میں اس نے چاند پر بھی اپنا قدم رکھ دیا، اس کے علاوہ طبیعیات و فلکیات کے میدان میں بکثرت دوسری فتوحات اس نے حاصل کیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی مادی طاقت، طبعی قوتوں کی تسخیر کائنات پر اقتدار کفر اورادہ پرستی کے ساتھ بالکل گھل مل گیا ہے، اور یہ مغربی تہذیب کی مخصوص علامت، اس کی امتیازی خصوصیت اور نمایاں پہچان بن گئی ہے، ہم کو کسی ایسی تہذیب اور تمدن کا علم نہیں جو اس درجہ مادی قوت رکھنے کے ساتھ مذہب و اخلاق سے اس درجہ برسرِ جنگ ہو، خالق کائنات اور اس کے بنائی ہوئی مشرعیات اور دستور و قانون کا اس طرح باغی و منکر اور مادیت کی پرستش، نفس کی غلامی اور ربوبیت کے دعویٰ میں اس طرح مبتلا ہو جس طرح یہ مغربی تہذیب!

مادی تمدن کا نقطہ اختتام

ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مغربی تہذیب کا نشوونما اس طرح ہوا ہے، کہ کائنات کا اقتدار اس کو حاصل ہے، لیکن وہ خدا کی منکر اور عادت کی امیر بھی ہے، اس کے زمرہ دار اور نمائندے اپنی قوت اور صنعت کے سوا اور کسی چیز پر

یقین نہیں رکھتے، اور اپنی مصلحت اور غرض کے سوا کسی اور چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس کے بڑے مراکز۔ — امریکہ یورپ اور روس — کبھی اٹھ کر اٹھو اور کبھی بغیر اعلان کے، غیبی حقائق، روحانیت، اخلاق، اور آسمانی نظام سے مستقل برسرِ پیکار ہیں، اور حالتِ جنگ میں ہیں، اور اب وہ زمانہ قریب ہے، کہ جب یہ تہذیب، مادیت اور صنعتی ترقی نقطہٴ انتقام پر پہنچ جائے گی اور اس کا وہ سب سے بڑا نشانہ اور ذمہ دار ظاہر ہوگا، جس کو نبوت کی زبان میں دجال کہا گیا ہے، اور جو ایک طرف مادی اور صنعتی غرور اور دوسری طرف کفرِ ملہ بن احادیث میں و جال کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اوصاف و علامات بیان کئے گئے ہیں اور تو اس مضمون کی حد تک پہنچ چکی ہیں، ان میں صاف اس کی صراحت ہے کہ وہ ایک معین شخص ہوگا جس کے کچھ معین صفات ہوں گے، وہ ایک خاص اور عین زمانہ میں ظاہر ہوگا (جس کی صحیح تاریخ دورِ وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہ وہ ہیں، اس سے ان تمام و ممانتوں کی موجودگی میں اس کے انکار کی گنجائش ہے نہ ضرورت، احادیث میں اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا اور وہاں اس کو خروج و غلبہ حاصل ہوگا، اور حقیقت فلسطین، و آخری ایلیٹ ہے، جہاں ایمان و مادیت اور حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور منظرِ عام پر آنے والی ہے، ایک طرف اخلاق اور قانون حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دین اور مروت الٰہی شہر کے حامل ہیں، اور انسانیت کی ظالمت اور مساوات کے داعی ہیں، دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تقاضے برتری کی قائل ہے، اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور

مادیت و اتحاد کی دعوت، طبعی قوتوں کی پرورش، اور اس کے مسخر کرنے والوں کی غلامی و بندگی کے بالکل آخری اور انتہائی نقطہ پر ہوگا، اور یہ عہد آخر کا سب سے بڑا فتنہ، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت، اور اس مادی تہذیب کا نقطہ مرجع یا نقطہ اختتام ہوگا، جو کئی سو برس پہلے یورپ میں ظاہر ہوئی تھی۔

دجال کی علامت کفر، فساد اور تباہ کاری

اوپر جو کچھ گزرا ہے، وہ سب اس مادی، صنعتی اور مشینی تہذیب کی تصویق ہے، جو بالآخر اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے، اور جس کا جھنڈا آخر میں دجال کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن صرف یہی بات اس کو دجال بنانے کے لئے کافی نہیں عطا نبوت نے اس کی جس تفصیل تاکید اور اہتمام کے ساتھ مذمت کی ہے، اس کے فتنہ اور ابتلا سے جس طرح ڈرایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات اس سے زیادہ اہم ہے، اسباب و وسائل اور قوت مادی حضرت سلیمانؑ کو بھی حاصل تھی اور ذوالقرنینؑ کو بھی، اور قرآن مجید نے دونوں کی طاقت، ذرائع و وسائل کی تسخیر، نیز سرعت و تیز رفتاری کا ذکر کیا ہے، اس لئے یہیں سوچنا (باقی صفحہ ۱۳۷) عصر کے اقتدار و سیادت کے اندلے آنا چاہتی ہے اور جنی صلاعتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے، انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن محرکہ کے آثار مشرقِ عربی اور مشرقِ اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں، اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں، جس میں یہ کمائی اپنے سچے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔

چاہئے کہ وہ خطا حاصل کیا ہے، جو ان کو وصال سے علیحدہ کرتا ہے، وہ کون سی نازک دھن ہے جو ایک صلح و پاکیزہ اور باخبر و با اختیار بادشاہ میں جس کی تعین قرآن مجید میں یہ آئی ہے۔

يَعْمَلُ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ أَفْوَاجًا ۖ
بڑا ہی اچھا بندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے
بہت راجہ کرے والا ہے۔

دو ایک نقد انگیز اور عالم آشوب شخصیت میں اقبال پیدا کرتی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متنبہ کیا ہے، اپنی امت کو بار بار اس سے ڈرایا ہے، اور بہت اہتمام کے ساتھ اس کی تشریح و وضاحت اور تاکید کی ہے۔

یہ حد فاصل ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سلیمان اور ذوالقرنین (رضی اللہ عنہما) کی ابتدائی صدیوں میں اس طرح کے جتنے نمونے انفرادی یا اجتماعی شکل میں سامنے آئے، ان کے اندر فائق قوت، ملکی وسعت، استحکام، غرور، لی اور حیرت انگیز حکمت و فراست، بہترین اور اعلیٰ مقاصد، دعوت، فی اللہ اور اپنے علم و حکمت اور قوت، صداقت کو ہدایت، بنی نوع انسان کی فلاح، اور عدل و انصاف کے لئے استعمال کرنے کی خواہش اور صلاحیت کا بہترین اجماع تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے ہیں:

الَّذِينَ إِذَا مَلَكَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ
ہے (مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ، اگر ہم سے
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ ۚ
زمین میں انھیں صاحب اقتدار کر دیا،

وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ وَحَذْرًا عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
 (یعنی ان کا حکم چھٹے نکتہ پر تو وہ نماز کا (علم) قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سہم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیاں روکیں گے اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

بَلَدَ النَّارِ الْأَحْزَنُ مَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ فِيهَا مُنْقَلَبُونَ
 وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی بجائی تنقیدوں کے لئے ہے۔

اس کے برعکس جہاں کی پہچان، علامت اور خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ کفر ہے، جو اپنے وسیع تر معانی پر مشتمل ہے، حدیث صحیح میں آتا ہے۔

اِنَّهُ مَكْتُوبٌ بِلِسَانِ عِثِيَّةٍ اَوْ رَافِعٍ
 اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کتب، رکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔

زندگی اور معاشرہ پر دجال کا اثر

احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت داعی اور گرم جوش بچست و پھالاک اور مذاہب و اخلاق کے مقابلہ میں کفر اور بقاوت کا علمبردار ہوگا، ایک دوسری حدیث میں ہے۔

فَاحْتَفِلْ لِي الرَّحْلُ يَا نَبِيَّ هُوَ
يَحْسِبُ اَنْ مَوْمِنٍ يَتَّبِعُهُ قَمَائِثُ
بِهَ الشَّهَادَةِ

خدا کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا
وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مومن ہے، پھر
اس کا تعجب بن جائے گا، ان شہادت

کی وجہ سے جو وہ اس کے دل میں پیدا
کروے گا۔

اس کا معاملہ اتنا آگے بڑھے گا اور اس کی دعوت اس قدر عام ہوگی کہ کوئی
گھرانہ اور خاندان اس سے محفوظ نہ رہے گا، نہ عورتیں اور نہ لڑکیاں اس کے
شر اور سحر سے آزاد رہ سکیں گی، گھر کا بڑا اور ذمہ دار اپنے گھر والوں، اپنی
بیوی اور عورتوں اور لڑکیوں پر کوئی کنٹرول قائم نہ رکھ سکے گا اور سب
شر بے ہمار ہو جائیں گے۔

حدیث میں کیا ہے کہ۔

يَنْزِلُ الدَّجَالُ فِي هَذِهِ السَّجَّةِ
بِمَرْقَنَةٍ فَيَكُونُ آخِرُ مَنْ
دَجُلٌ اَكْرَأُ اسْ ثَوْبَهُ قُلُوبُ مَرْقَنَةٍ
مِنْ طَائِفَةٍ اَخْرَجَ اسْ كَاسِ

یخرج الیہ النساء حتی ان
الرجل یرجع الی امه وابنته
افقه و عمنه فیہ ثقم
رباطاً یخافه ان یمخرج
الیہ

عورتیں گھروں سے نکل کے جائیں گی یا کنگ
آوی اپنی ماں، اپنی بیٹی یا بی بی کو
کے پاس جائے گا، اور ان کو باندھ کے
مقید کر دے گا، اس اندیشے سے کہ یہ دھول
کے پاس جائیں۔

سوانحی کا نسا اور اخلاقی انمطاط اور زوال اس درجہ پر پہنچ
جائے گا کہ حدیث کے انفاظ میں بہ
فیبقی شرار الناس فی خفۃ
الطیر و احلام السباع،
لا یعرفون معروفا ولا ینکروا
منکراً

صرف بے لوگ باقی رہ جائیں گے
جو چڑیوں کی طرح ہلکے اور درندوں
کی سی عقلیں رکھنے والے ہو جائیں گے ان
اچھائی کو وہ اچھائی سمجھیں گے، نہ برائی
کو برائی۔

موجودہ پرستانہ اور کافرانہ تہذیب کی یہ وہ بین تعبیر اور زندہ تصویر
ہے، جس میں اس کے نقطہ عروج کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے
اہم مرکوزوں اور قلعوں کی ہیئت واضح طور پر نشان دہی کر دی گئی ہے، یہ
در اصل نبوت کے ان لافانی معجزوں میں سے ایک معجزہ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس جامع و مانع کلام کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے عجائبات
سے طبرانی، ابن عمر رضی اللہ عنہ

صحیح مسلم، روایت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

و کمالات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور جس کی تازگی اور حدت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس میں بشر نہیں کہ موجودہ تہذیب میں ایک طرف پرندوں کا مایا بلکا پن ہے، کہ وہ فضاؤں میں اڑ رہی ہے اور ہوا کو تسخیر کر رہی ہے اور اس نے جدید انسان کو پرندہ سے تیز رفتار اور بیک بنا دیا ہے، دوسری طرف اس میں درندگی، خونخواری، اور مردم آزاری کی وہ صفت ہے، جس سے وہ پورے پورے ملکوں اور قوموں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتی، اور نہ صرف لہلہاتی فصلوں اور گل و گلزار زمینوں کو بلکہ باغ انسانی کو اس طرح تباہ و برباد کرتی ہے، کہ اس کی نظیر تاریخ میں نظر نہیں آتی، اور یہ سب عیش و آرام، رزق کی فراوانی، راحت و آسائش اور آرائش و زیبائش کے اس ساز و سامان اور ابواب و وسائل کے ساتھ ہے جو شانہ و تاریخ کے کسی اور دور میں اتنی کثرت و عمومیت سے میسر نہ ہوئے تھے۔

حدیث میں کہنا ہے:-

وہم فی ذلک دار رزقہم، حسن عینہم۔
 اس حالت میں ان کا شوق کی طرح ہر دنیا ہوگا اور شوق کے سب سامان میسر ہوں گے۔

وہ سمجھتے ہونگے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں

یہ تہذیب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اس عالم مادی اور حیات
 لے صبح مسلم (روایت عبد اللہ بن عمر)

صنعت و سائنس، سیاست، حکومتوں کے انقلاب اور بغاوتوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اپنی غیر معمولی ذکاوت اور فکری و عملی صلاحیتوں کو صرف تھوپی اور سفل مقاصد، انتشار پیدا کرنے اور انارک پیھیلانے، طاقت کے لئے کشمکش، اور ایک نسل یعنی مقدس نسل اسرائیلی کی برتری اور صرف ایک قوم یعنی الشریٰ کی پسندیدہ امت کی سیادت پر مرکوز کریں۔

عَنْ هَلَىٰ مُنْجِلِكُمْ بِالْأَحْسَنِ أَفْعَالًا
 الَّذِينَ صَلَّىٰ مِنْهُمْ فِي الْأَجْيَالِ الدُّنْيَا
 وَهُمْ يَكُونُونَ أَنَّهُمْ يُخْبِرُونَ صُنْعًا
 أَهْلِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 وَلِعَائِكَ قَبِيضَتِ أَعْمَالُهُمْ
 حَلَا تَقِيْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُحَا
 (اسے سنیں) تو کہہ دے ہم تمہیں خبر دیں
 کون لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ
 نامراد ہوئے؟ وہ جن کی ماری کو شیشیں
 دنیا کی زندگی میں کھوئی گئیں، اور وہ اس
 دھوکے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے
 ہیں ایسی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں
 سے اور اس کے حضور حاضر ہونے سے منکر
 ہوئے، پس ان کے سامنے کام اکارت گئے
 اور اس لئے قیامت کے دن ہم ان کے
 اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے

علم اور عقل انسانی کی کوتاہ نظری

قرآن مجید کائنات کے اس محدود تصور اور ناقص علم انسانی پر دوبارہ

ضرب لگاتا ہے، جو اس وسیع کائنات کا علم رکھنے کا دعویٰ دار ہے، اور ارض و سما، مخلوقات و موجودات، ستاروں اور سیاروں، برہمچر و فضا اور خلا سے بسط پزیر علم انہی سے تعلق رکھنے والی اور تمام اشیاء کو بھی اپنے علم کا پابند اور تنگ و تازی کی زد میں سمجھتا ہے، اور علم کے یہ نام لیا علم کائنات کی خوب تشہیر کرتے ہیں اور اس پر بہت ناز کرتے ہیں، حالانکہ ان کے معلومات سمندر کے نیک قطرہ اور صحرا کے نیک خیرہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، یہ خود پسندی و فخر و غرور اپنے معلومات و تحقیقات اور کسی خاص دور کے انسانی علم کے ذخیرہ پر حسد سے بڑھا ہوا اعتماد اور اس کے سوا ہر چیز سے انکار، یہ تکبر، خود رائی، خود ستائی، فکر کی تنگی اور نظر کی پستی وہ ابتدائی جراثیم یا مادہ ہے جس نے اوسیت کو اپنے سارے معانی و مقاصد کے ساتھ یا یوں کہئے کہ اپنے تمام ضروری مقاصد کے ساتھ وجود بخشا ہے۔

یہ وہ بگڑی ہوئی انسانی نفسیات ہے جس نے کبھی ظلم و ستم پر آمادہ کیلئے کبھی اوبہیت و ربوبیت کے دعویٰ پر اکسایا ہے، اسی نے ان لوگوں پر ظلم کر دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح معرفت اور درو درس و حسیق نظر سے نوازا ہے، (جیسا کہ احباب کہنے کے قصہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے) اور صرف حاضر و موجود پر ایمان، متنازع علانی اور سراب زندگی سے عشق، دنیا میں ہمیشہ رہنے و آرام کے سامان باقی رہنے کا جیسے نہ ہر اس شخص کی تحقیر پر آمادہ کیا ہے جو اس سامان ظاہری میں تہی دست و کم مایہ تھا، جیسا کہ دوبارغ واسے کے قصہ میں گزرا ہے، کبھی یہ محدود علم انسانی ہر اس چیز پر استعجاب و حیرت پیدا کرتا ہے، جو پہلی نظر میں غلط یا عقل کے میاں اور مشاہدہ احساس کی میزان کے

ضلات معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ و خضرؑ کے قصہ میں بیان کیا گیا ہے۔
 کبھی یہ محدود عاجز اور ناقص نگاہ خطا کرتا جاتی ہے اور دور کو قریب اور
 محاذ کو حقیقت سمجھ لیتی ہے، جس طرح ذوالقرنین کو یہ محسوس ہوا کہ سورج ایک
 گندے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔

خَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ (اور پچھم کی دھن نکل کھڑا ہوا) یہاں تک کہ
 وَجَدَهَا غَرْبًا فِي تَيْنٍ حَیْثُ ۖ (چلتے چلتے) سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ

گیا، وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے
 ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب جاتا ہے
 یا جس طرح ملک ببا کو خیشے کے محل میں داخل ہو کر یہ دھوکہ ہو گیا کہ اسکے
 فرش پر پانی بہ رہا ہے چنانچہ اس نے جلدی سے اپنے پائینچے چڑھائے۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا
 رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْهَا
 سَائِقَهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ دَلَّىٰ
 قَوْلًا زُورًا
 اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے
 جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا عرص ہے اور نرنے
 کے لئے اس نے اپنے پائینچے اٹھائے۔
 ملیان نے کہا یہ خیشے کا چکنا فرش ہے

اس سورہ کا اختتام بھی اس کے آغاز و مقدمہ کے ساتھ ہم آہنگ و یک
 زبان ہے اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے
 علم سے زیادہ عظیم اور یہ کائنات انسان کے تصور سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے
 ۱۷ سورہ کہف

۱۷ سورہ نمل۔ ۴۴ (اس قصہ کی تفصیل سورہ نمل میں بیان کی گئی ہے)

اور اللہ تعالیٰ کے کلمات (اپنے وسیع معنوں میں) انسان کے احاطہ سے باہر اور اس کی دسترس سے ماوراء ہیں، اور اگر سارے درخت قلم بن جائیں، اور سارے سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں تب بھی اس کے کلمات کو ضبط تحریر میں نہیں لاسکتے۔

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْضَرُ أَعْيُنَ الْمَلَائِكَةِ
وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَيَخْتَارُ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
لے علامہ ابوس نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ہے، یہ بھی کہہ گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عجائبات و اسرار ہیں، جب وہ ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایک کلمہ کن سے ظاہر فرما دیتا ہے۔

اس علم جدید نے کائنات کی وسعت و تنوع کے باہمی فاصلوں، زمین سے تاروں کی دوری و روشنی کے غرور، ایک ایک ملکات میں تاروں کی تعداد، نظام شمسی کی کثرت، سورجوں اور تاروں کے حجم اور وزن، وہ عجیب و غریب اور نازک لطیف قوانین فطرت اور اسباب و احوال کے جو اس ظہیر کائنات میں جاری ہیں اور جہاں سے بساط میں ان کے درمیان میں تناسب و ضرورتی توازن باقی رکھتے ہیں، اور اس زمین پر زندگی کا بقا کے ضامن ہیں نیز زندگی اور ہی کے تباہ و بربادی کے اثرات و فوائد پر جو روشنی ڈالی ہے، وہ پہلے کسی کے خیال میں بھی نہیں آسکتی تھی، فلکیات کے دوسرے علوم و حضائع، علم الحیاء، علم التشریح، علم الاکیوان، علم النبات اور دوسرے علوم و فنون اس کے علاوہ ہیں، یہ وہ علوم ہیں جن کا تصور اور خواب بھی، حتیٰ میں عقل و علم کی ایک ایک شاخ پر پوری پوری لاہر ہے، جو میں آجکل ہے، اس کے بے بہترین تجربہ گاہ میں تمام کی جائزگی ہیں، اور یہ بے معلومات اور کبریت کے علاوہ ہیں جن کا حصہ معلومات سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی تناسب ہی نہیں

رَبِّیْ وَتَوَجَّعْنَا بِمَثَلِہِمْ مَعًا ۝۱۳۷

تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تو سننے کا پانی
ختم ہو جائیگا، مگر میرے پروردگار کی باتیں
ختم نہ ہوں گی، اگر ان سمندروں کا ساتھ دینے
کے لئے دیئے ہی سمندر اور بھی پیدا کر دیں
جب بھی وہ کفایت نہ کریں

سورہ لقمان میں ہے۔

وَلَوْ اَنَّ مَا فِی السَّمٰوٰتِ مِنْ شَیْءٍ
اَوْ اَنْ اَحَدٌ مِّنْ عِبَادِیْ
سَبَّحْتَ بِحَمْدِیْ مَا فَعَدْتُ اَنْ
اُخْلِقَ اَنْ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِیْ
اَوْ اَنْ اَحَدٌ مِّنْ عِبَادِیْ

زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے
سب قلم بن جائیں اور سمندر (دعوات
بن جائے) جسے سات مزید سمندر روشنائی
میا کریں تب بھی اللہ کی باتیں (کھنے سے)
ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ زبردست
اور حکیم ہے۔

نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ کائنات اپنی وسعت اور
موجودات کی کثرت کی وجہ سے انسانی طاقت اور بشری صلاحیت سے باہر ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے رشتے زمین کے تمام درختوں
کے قلم اور ساتوں سمندروں کی روشنائی نا کافی ہے، اور یہ سب چیزیں عقل انسانی

اور علم اللہ فی سما و الارض پتر ہمارا ہیں تو پھر پروردگار کے عرفان اور اس کی صفات و آیات کے علم، زندگی کے عمل کے صلہ اور نجات و خلاصہ کے راستہ کی طریقت رہنمائی کا آخر کیا طریقہ ہو گا؟ اور نبی کا جو وہی ایک بشر ہے دوسروں پر کیا انبیاء بھیجا جائے گا۔ بسبب کہ یہ بات ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان کی عقل قاصر اور علم محدود ہے۔ ان سامعے سوالات اور شکالات کا جواب یہ آیت دیتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا ہے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ قَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ أَنزَالُ الْمَلَكِ وَالْهُدَىٰ ۖ فَاتَّبِعُونِي ۖ أَصْحَابُ

تمہارے ہی میرا ایک آدمی ہوں البتہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں۔

یہ آیت نہیں بتاتی ہے کہ اس انبیاء و خصوصیت کا زاوہ معرفت صحیح اور ایمان و عرفان کا سرچشمہ ہے کہ بغیر انسان کی غلات و کامرانی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا صرف وحی الہی ہے۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ قَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ أَنزَالُ الْمَلَكِ وَالْهُدَىٰ ۖ فَاتَّبِعُونِي ۖ أَصْحَابُ

میں تو اسکے سا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی میرا ایک آدمی ہوں۔ البتہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے۔

آخری بات

اللہ تعالیٰ اس سورہ کو آخرت کے ذکر اس کی اہمیت کے اظہار اور اس کی

اس سورہ کو آخرت کے ذکر اس کی اہمیت کے اظہار اور اس کی

دعوت و تبلیغ کو زندگی کی اساس اور ہر عمل کی بنیاد بنانے کی دعوت پر ختم کرتا ہے یہاں بھی خاتمہ آغاز کے ساتھ مربوط اور اس روح کے ساتھ ہم آہنگ و ہم رنگ ہے، جو پورے سورہ میں جاری و ساری ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقَائِلِينَ رَبِّهِمْ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّكَ بِرَبِّكَ عَلَىٰ ذِكْرٍ
عَمَلًا صَالِحًا ۚ وَاصْبِرْ ۚ إِنَّكَ بِرَبِّكَ عَلَىٰ ذِكْرٍ
رَبِّهِمْ أَعْلَمُ ۚ وَاصْبِرْ ۚ إِنَّكَ بِرَبِّكَ عَلَىٰ ذِكْرٍ
شَكَّيْتُكَ نَكْرَةً ۚ وَاصْبِرْ ۚ إِنَّكَ بِرَبِّكَ عَلَىٰ ذِكْرٍ
پکار نہیں!)

